

تذکرہ

اولیاءِ سادات

جمع و ترتیب

پیر جی سید مشتاق علی کرناولی

جملہ حقوق بحق ناشر و مرتب محفوظ ہیں۔

نام کتاب	تذکرہ اولیا سادات
مرتب	سید مشتاق علی کرناولی
کمپوزنگ	محمد نوید ساجد
صفحات	472
تاریخ طبع اول	مارچ 2014
تعداد	ایک سو 100
قیمت	
ناشر	پیر جی عبدالستین مدیر پیر جی کتب خانہ گوجرانوالہ

﴿ملنے کے پتے﴾

- (۱) پیر جی کتب خانہ 8 گوبند گڑھ گوجرانوالہ، فون 055-4445401
- (۲) کتب خانہ رشید مدینہ کلاتھ مارکیٹ ریلوے بازار راولپنڈی۔
فون 051-5507270
- (۳) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ 17 اردو بازار لاہور۔
فون 042-7232536
- (۴) ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان۔ فون 061-4540513
- (۵) مکتبہ عارفی جامعہ امدادیہ اسلامیہ گلشن امداد ستیانہ روڈ فیصل آباد۔

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
01	چند اصطلاحات	21
02	قریشی، ہاشمی	21
03	سید، بنو قاطمہ	22
04	فاطمی سید، آل رسول ﷺ، آل عباسؑ	22
05	عباسی	23
06	آل حارث، آل جعفر، آل عقیل	23
07	آل علی، حسنی سید، حسینی سید	23
08	ہاشمی قریشی، علوی	24
09	صدیقی، فاروقی، عثمانی	24
10	انصاری، زینیسی، سعید، زیدی سید	25
11	باقری سید، جعفری سید	26
12	کاظمی سید، رضوی سید	26
13	نقوی سید، بخاری سید	27
14	گردیزی سید، شیرازی سید	28

15	ہمدانی سید	28
16	حصہ اول، فضائل سادات	
17	تمہید	29
18	نجات پانے والا فرقہ اہل سنت والجماعت ہے	29
19	صحابہ کرامؓ کی فضیلت کی وجہ	30
20	حدیث	30
21	خلفاء راشدینؓ کی اتباع کا باب	31
22	حدیث	31
23	صحابہ کرام کے درمیان فضائل کی ترتیب	31
24	علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی کا حوالہ	32
25	خاندانی لحاظ سے فضیلت کی ترتیب	32
26	مساوات کی بحث	33
27	پہلی آیت	33
28	دوسری آیت	33
29	تیسری آیت	34
30	چوتھی آیت	34
31	مسک اہل سنت والجماعت ہی صراطِ مستقیم ہے	35
32	پہلی آیت	35
33	دوسری آیت	35

34	مقدمہ	36
35	آداب رسالت مآب ﷺ	36
36	حضور اکرم ﷺ کا شجرہ نسب	36
37	جناب رسول اللہ ﷺ کی نبی فضیلت	37
37	بنو ہاشم کی فضیلت پر پہلی حدیث	38
38	بنو ہاشم کی فضیلت پر دوسری حدیث	39
39	بنو ہاشم کی فضیلت پر تیسری حدیث	40
40	بنو ہاشم کی فضیلت پر چوتھی حدیث	41
40	بنو ہاشم کی فضیلت پر پانچویں حدیث	42
41	(خاندان قریش کے فضائل)	43
41	پہلی حدیث	44
42	دوسری حدیث	45
42	تیسری حدیث، چوتھی حدیث	46
43	قریش کی عورتوں کی فضیلت	47
43	پانچویں حدیث	48
43	(اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت نہیں)	49
44	حدیث	50
44	خاندانی تفاضل کی شکایت اور آنحضور ﷺ کا جواب	51
44	حدیث، (مقدمہ ختم شد)	52

53	حصہ اول فضائل سادات	45
54	سید کالغوی معنی	46
55	اپنی قوم کا معزز شخص سید ہے	46
56	قاضی عیاض مالکی کا حوالہ	46
57	قوم کی تکلیف کو دور کرنے والا سید ہے	46
58	امام ہروی کا فرمان	46
59	اکمال المعلم بشو اند مسلم کا حوالہ	46
60	ہر شریف و بردبار شخص سید ہے	46
61	ابن منظور افریقی کا حوالہ	46
62	جو غصہ میں مغلوب نہ ہو وہ سید ہے۔	47
63	علامہ مرتضیٰ زبیدی کا حوالہ	47
64	ہر نیک سید ہے	47
65	امام ابن اثیر کا حوالہ	47
66	النبایہ، لسان العرب، تاج العروس کا حوالہ	47
67	مولانا عبد الرشید نعمانی رحمہ اللہ کی لغات القرآن کا حوالہ	47
68	مولانا عبد الحفیظ بلیاوی رحمہ اللہ کی مصباح اللغات کا حوالہ	48
69	محیط المحيط کا حوالہ	48
70	سید کا اصطلاحی و عرفی معنی	48
71	مناقب الزہر آقا کا حوالہ	48

72	امام سیوطی شافعی رحمہ اللہ کا حوالہ	49
73	عرف کے لغوی معنی	50
74	السنجد کا حوالہ	50
75	سید جرجانی کا حوالہ	50
76	عرف کا اصطلاحی معنی	51
77	اصول الاحکام کا حوالہ	51
78	استاد مصطفیٰ محمد الزرقاء کا حوالہ	51
79	عرف کا ثبوت قرآن سے	51
80	علامہ شامی کا حوالہ	51
81	الاکلیل فی استنباط التنزیل کا حوالہ	52
82	عرف کا ثبوت حدیث سے	52
83	پہلی حدیث	52
84	صحیح ابن حبان سے	52
85	فتح الباری شرح بخاری کا حوالہ	52
86	شرح مسلم للنوی کا حوالہ	52
87	دوسری حدیث صحیح ابن خزیمہ سے	53
88	ابن حجر عسقلانی شافعی کا حوالہ	53
89	لفظ سید قرآن میں	54
90	پہلی آیت	54

91	دوسری آیت	54
92	تیسری آیت	54
93	لفظ سید احادیث میں	55
94	ایک شبہ کا ازالہ اور لفظ سید کی بحث	55
95	پہلی حدیث	55
96	السید هو الله کا صحیح مطلب	55
97	ابوداؤد کا حوالہ	55
98	مسلم کا حوالہ	55
99	اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں پر سید کا اطلاق	55
100	حضور اکرم ﷺ تمام اولاد آدم علیہ السلام کے سردار ہیں	56
101	ہمارے نبی ﷺ کے افضل الخلق ہونے کا بیان	56
102	سیدہ فاطمہ الزہراءؑ تمام عورتوں کی سردار ہے	57
103	تیسری حدیث	57
104	چوتھی حدیث	57
105	پانچویں حدیث	57
106	چھٹی حدیث	58
107	ساتویں حدیث	58
108	آپ ﷺ کی نسل حضرت فاطمہؑ سے جاری ہے	58
109	قرآن سے ثبوت	59

110	تفسیر روح المعانی کا حوالہ	59
111	بنو فاطمہ عرب کے تمام خاندانوں میں افضل ترین ہیں	59
112	تفسیر روح المعانی کا حوالہ	60
113	علامہ سہمودی رحمہ اللہ کا حوالہ	60
114	مسند احمد و مستدرک حاکم کی حدیث کا حوالہ	60
115	تفسیر روح المعانی کا حوالہ	61
116	لڑکی سے نسب جاری ہونا حضور ﷺ کی خصوصیت ہے	62
117	علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ کا حوالہ	63
118	شیخ محمد طاہر محدث پٹنی کا حوالہ	63
119	آیت قرآنی کے تحت حضرات حسنینؑ ذریت رسول میں داخل ہیں	64
120	مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمہ اللہ کا حوالہ	64
121	رسول اللہ ﷺ نے سیدنا حسنؑ اور حسینؑ کو سید کہا ہے	64
122	آٹھویں حدیث	64
123	نویں حدیث	65
124	دسویں حدیث	65
125	اہل بیت کے فضائل قرآن میں	67
126	پہلی آیت	67
127	اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں	67

128	سورہ ہود کی آیت سے اہل بیت کی وضاحت	67
129	حدیث حضرت عائشہ صدیقہؓ سے اہل بیت کا مفہوم	68
130	حدیث حضرت ام سلمہؓ سے اہل بیت کا مطلب	68
131	حدیث حضرت وائلہ بن اسقعؓ سے اس کی تائید	69
132	اہل بیت کی اقسام	69
133	پہلی قسم سنی اہل بیت	69
134	دوسری قسم سنی اہل بیت	69
135	تیسری قسم اعزازی اہل بیت	69
136	دوسری آیت	70
137	اس آیت کی تفسیر علامہ عثمانیؒ سے	70
138	اس آیت کی تفسیر مفتی محمد شفیعؒ سے	71
139	تیسری آیت	73
140	اس آیت کی تفسیر حدیث سے	73
141	اس آیت کی تفسیر حکیم الامت سے	73
142	چوتھی آیت	74
143	آدمی کانسبی اور سرالمری رشتے کا ذکر قرآن میں	74
144	اس آیت کی تفسیر حضرت تھانویؒ سے	74
145	اس آیت کی تفسیر مفتی محمد شفیعؒ سے	74
146	پانچویں آیت	75

147	اس آیت کی تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانیؒ سے	75
148	چھٹی آیت	76
149	اس آیت کی تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانیؒ سے	76
150	چھٹی آیت	76
151	اس آیت کی تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانیؒ سے	76
152	اس آیت کی تفسیر میں مولانا اسماعیل حق خفی لکھتے ہیں	77
153	حرم شریف کے کبوتروں کی فضیلت	77
154	ساتویں آیت	77
155	اس آیت کی تفسیر علامہ عثمانیؒ سے	78
156	آٹھویں آیت	78
157	اس آیت کی تفسیر علامہ عثمانیؒ سے	78
158	فضائل اہل بیت احادیث کی روشنی میں	80
159	حدیث نمبر ۱	80
160	حدیث نمبر ۲	80
161	حدیث نمبر ۳	80
162	حدیث نمبر ۴	81
163	حدیث نمبر ۵	81
164	حدیث نمبر ۶	82
165	حدیث نمبر ۷	82

92	حدیث نمبر ۲۷	185
92	حدیث نمبر ۲۸	186
92	حدیث نمبر ۲۹	187
93	حدیث نمبر ۳۰	188
93	حدیث نمبر ۳۱	189
93	حدیث نمبر ۳۲	190
93	حدیث نمبر ۳۳	191
93	حدیث نمبر ۳۴	192
94	حدیث نمبر ۳۵	193
94	حدیث نمبر ۳۶	194
95	حدیث نمبر ۳۷	195
95	حدیث نمبر ۳۸	196
96	حدیث نمبر ۳۹	197
96	حدیث نمبر ۴۰	198
97	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت	199
97	خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ اور اہل بیت	200
97	بخاری کا حوالہ	201
97	بخاری شریف کا دوسرا حوالہ	202
97	بخاری شریف کا تیسرا حوالہ	203

83	حدیث نمبر ۸	166
84	حدیث نمبر ۹	167
84	حدیث نمبر ۱۰	168
84	حدیث نمبر ۱۱	169
85	حدیث نمبر ۱۲	170
86	حدیث نمبر ۱۳	171
87	حدیث نمبر ۱۴	172
88	حدیث نمبر ۱۵	173
88	حدیث نمبر ۱۶	174
88	حدیث نمبر ۱۷	175
89	حدیث نمبر ۱۸	176
89	حدیث نمبر ۱۹	177
89	حدیث نمبر ۲۰	178
90	حدیث نمبر ۲۱	179
90	حدیث نمبر ۲۲	180
91	حدیث نمبر ۲۳	181
91	حدیث نمبر ۲۴	182
91	حدیث نمبر ۲۵	183
91	حدیث نمبر ۲۶	184

204	خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطابؓ اور اہل بیت	98
205	بخاری شریف کا حوالہ	98
206	مسلم شریف کا حوالہ	98
207	طبقات ابن سعد کا حوالہ	98
208	امام ابن تیمیہ کا حوالہ	99
209	طبقات ابن سعد کا دوسرا حوالہ	99
210	طبقات ابن سعد کا تیسرا حوالہ	100
211	طبقات ابن سعد کا چوتھا حوالہ	100
212	علامہ ذہبیؒ کی سیر اعلام النبلاء کا حوالہ	101
213	حضرت جابر بن عبد اللہؓ اور اہل بیت	101
214	سلف صالحین اور سادات	102
215	حضرت عمر بن عبد العزیزؓ امویؒ رضی اللہ عنہ اور سادات	102
216	طبقات ابن سعد کا حوالہ	102
217	علامہ ذہبیؒ اور سادات	102
218	سیدنا زین العابدینؓ کا ذکر خیر	102
219	سیدنا محمد باقرؓ کا ذکر خیر	102
220	سیدنا جعفر صادقؓ کا ذکر خیر	102
221	مولانا رومیؒ اور سادات	103
222	مجدد الف ثانیؒ اور سادات	103

223	سید احمد خانؒ اور سادات	107
224	حاجی امداد اللہ مہاجرکیؒ اور سادات	107
225	مولانا شرف علی تھانویؒ رضی اللہ عنہ اور سادات	108
226	مفتی کفایت اللہ بلوچیؒ رضی اللہ عنہ اور سادات	111
227	مفتی سعید احمد پالنپوریؒ اور سادات	111
228	سید نفیس شاہ صاحبؒ اور سادات	116
229	صوفی عبدالحمید خان سواتیؒ اور سادات	118
230	مولانا نعیم الدینؒ اور سادات	118
231	حکایات سادات	120
232	حکایت نمبر ۱	120
233	حکایت نمبر ۲	121
234	حکایت نمبر ۳	122
235	حکایت نمبر ۴	123
236	حکایت نمبر ۵	124
237	حکایت نمبر ۶	124
238	حکایت نمبر ۷	125
239	حکایت نمبر ۸	127
240		128
241		129

انقصاب

میں اپنی اس کاوش کو اپنے پیرومرشد سید
انور حسین شاہ نفیس رحمۃ اللہ علیہ کے نام
کرتا ہوں جن کی ساری زندگی قال اللہ
وقال الرسول کی اشاعت اور خاندانِ
مصطفیٰ ﷺ کے عشق و محبت میں
گزری۔

محتاج و دعا

سید مشتاق علی

خاکائے سلسلہ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ۔

242	حصہ دوم، اولیاءِ سعادت	129
243	حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ	131
244	حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ	153
245	حضرت سیدنا امام محمد جعفر صادق رضی اللہ عنہ	157
246	حضرت شیخ ابوالحسن علی جویری رضی اللہ عنہ	164
247	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ	201
248	حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ	222
249	خواجہ قطب الدین، مختیار کاکی رضی اللہ عنہ	256
250	خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ	276
251	خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابری رضی اللہ عنہ	330
252	خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رضی اللہ عنہ	333
253	سید جلال الدین بخاری رضی اللہ عنہ	374
254	سید محمد گیسو دراز رضی اللہ عنہ گلبرگہ	420
255	قلندر زماں بیہ جی سید اشتیاق علی شاہ کرناٹوی رضی اللہ عنہ	459
	رضوی، ابدالی، مشہدی، قادری، قلندری، چشتی، نظامی۔	

چند اصطلاحات

قریشی :

فہر بن مالک کی نسل کو قریشی کہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سب قریشی تھے۔

ہاشمی :

ہاشم بن عبد مناف کی نسل کو ہاشمی کہتے ہیں۔ دنیا میں ہاشم کی نسل صرف پانچ اشخاص سے جاری ہے۔ وہ پانچ اشخاص یہ ہیں.....

(۱)..... نبی کریم ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد۔

(۲)..... نبی کریم ﷺ کے چچا حارث کے بیٹوں کی اولاد۔

(۳)..... نبی کریم ﷺ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بن ابی طالب۔

(۴)..... نبی کریم ﷺ کے چچا زاد بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بن ابی طالب

(۵)..... نبی کریم ﷺ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب۔

یہ پانچ خاندان بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ ان کے فضائل احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور فقہ کی کتابوں میں مسائلِ زکوٰۃ میں ان کا ذکر موجود ہے کیونکہ ان پر اور ان کی نسل پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے۔

نبی کریم ﷺ بھی ہاشمی ہیں اور آپ کی نسل پاک حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی۔ اس وجہ سے آپ کی نسل پاک جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جاری ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی اولاد میں آ جاتی ہے۔ یعنی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما۔ اس حیثیت سے یہ

دونوں باقی ہیں۔

حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بیرومرشد نور محمد جھٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی علوی باقی ہیں۔ کیونکہ آپ محمد بن حنفیہ کی نسل سے ہیں۔

سید :

یہ لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں صرف فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جاری ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل آپ کے دو فرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سے جاری و ساری ہے۔ اس لئے ان دونوں ہی کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے۔ اور کسی کو نہیں اگر کسی اور پر سید کا اطلاق کسی نے کیا ہے تو وہ لغوی اعتبار سے کسی وقت کیا جاتا تھا۔

بنو فاطمہ :

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کو بنو فاطمہ بھی کہتے ہیں۔

فاطمی سید :

فاطمی سید بھی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کہلاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری ازواج سے جو اولاد ہے ان سے اپنا امتیاز برقرار رکھنے کے لئے۔ کیونکہ بعض خاندان فاطمی سیدوں کی ضد میں اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فاطمی سید ہیں اور ہم غیر فاطمی جبکہ فاطمی سید اور غیر فاطمی سید کی اصطلاح درست نہیں۔

آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم :

آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی معانی ہیں۔ مگر امت کی اکثریت نے جن لوگوں پر اس لفظ کا اطلاق فرمایا ہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین ہیں، یعنی انہیں۔ بعض علماء نے تمام ازواج مطہرات اور بنو ہاشم کو بھی شامل کیا ہے۔

آل عباس رضی اللہ عنہ :

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی نسل کو آل عباس کہا جاتا ہے تاریخ میں خلفائے بنو

عباس جو آتے ہیں وہ تمام آپ ہی کی نسل سے ہیں۔

عباسی :

پاکستان میں اور خاص کر مری کے علاقہ میں بہت سے خاندان عباسی کہلاتے ہیں۔ وہ سب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہیں۔ یعنی آل عباس میں شامل ہیں۔ ہمارے گوجرانوالہ کی مشہور روحانی گدی جو سلسلہ قادریہ عالیہ سے منسوب ہے۔ غوث العصر حضرت مولانا محمد عمر عباسی قادری بھی آل عباس میں سے ہیں یعنی عباسی، باقی ہیں۔

آل حارث :

حارث بن عبدالمطلب کی نسل کو آل حارث کہا جاتا ہے۔ اور ان کی نسل کے لوگ اپنے کو حارثی یا ہاشمی کہلاتے ہیں۔

آل جعفر :

آل جعفر رضی اللہ عنہ حضرت جعفر طیار بن ابی طالب کی نسل کو کہا جاتا ہے۔ ان کی نسل کے بعض افراد اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔

آل عقیل :

آل عقیل، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کی نسل کو کہتے ہیں، نسب کی بعض کتابوں میں عقیل لکھا ہوا موجود ہے۔

آل علی رضی اللہ عنہ :

حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کی تمام اولاد آل علی میں شامل ہے۔

حسنی سید :

حضرت حسن بن علی کی اولاد کو حسنی سید کہتے ہیں۔

حسینی سید :

حضرت حسین بن علی کی اولاد کو حسینی سید کہتے ہیں۔

بزرگوں میں سے مفتی عزیز الرحمن عثمانی، شیخ الاسلام علامہ بشیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا حبیب الرحمن عثمانی، مفتی محمد شفیع عثمانی، مفتی محمد رفیع عثمانی، مفتی تقی عثمانی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری، اور چشتی صابری سلسلہ کے جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی یہ سب عثمانی ہیں۔

الشیخ انصاری:

پہلے حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نسل کو انصاری کہا جاتا تھا۔ اب ہر جولاہا چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو وہ انصاری کہلانے لگ گیا ہے۔ جو غلط ہے۔ اور گناہ کا کام ہے۔ جو شخص حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہو اسی کو انصاری کہلانا چاہیے۔ نسب بدلنا بہت بڑا گناہ ہے اور آپ ﷺ نے ایسا کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

ان میں سے بعض خاندان ابویوبی اور خالدی بھی کہلاتے ہیں۔ ابویوبی تو حضرت ابویوب نام کی وجہ سے اور خالد آپ کا اصل نام ہے اس وجہ سے خالدی کہلاتے ہیں۔ مشہور صوفی بزرگ خواجہ عبد اللہ ہراتی مصنف صمدیہ، امام ناصر الدین جالندھری، امام برخوردار پسرور، امام اعظم سیالکوٹ مولانا مشتاق احمد آٹکھوی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا غلیل احمد سہارنپوری، عبد اللہ انصاری، تبلیغی جماعت کے مشہور مبلغ علامہ احمد بہادر پوری اسی خاندان سے ہیں۔

زینبی سید:

امام زین العابدین کی نسل کے بعض خاندان زینبی کہلاتے ہیں، اور بعض لوگ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے بھی ایسے تھے جو زینبی کہلاتے رہے، مگر کچھ عرصہ کے بعد یہ نسل ختم ہو گئی۔

زیدی سید:

ہاشمی قریشی:

حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ جو عباسی علمدار کے نام سے مشہور ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ان کی اولاد ہاشمی قریشی کہلاتی ہے۔ بعض لوگ قریشی ہاشمی لکھتے ہیں۔ بعض علوی ہاشمی کہلاتے ہیں۔

علوی:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل کو علوی کہتے ہیں۔ مگر پاک و ہند میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو بیٹوں کی اولاد علوی کہلاتی ہے۔

۱)..... محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اور ۲)..... عمر بن علی رضی اللہ عنہ۔

صدیقی:

نبی کریم ﷺ کے سر اور خلیفہ اول، امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل کے لوگوں کو صدیقی کہا جاتا ہے۔ بعض خاندان صدیقی قریشی بھی کہلاتے ہیں۔ ہمارے مولانا محمد قاسم نانوتوی رضی اللہ عنہ بانی دارالعلوم دیوبند صدیقی خاندان سے ہیں۔

فاروقی:

نبی کریم ﷺ کے سر اور خلیفہ دوم، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نسل کے لوگوں کو فاروقی کہا جاتا ہے۔ شیخ احمد ربندی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ، حاجی امداد اللہ مہاجر کی رضی اللہ عنہ فاروقی ہیں۔

عثمانی:

نبی کریم ﷺ کے دوہرے داماد، خلیفہ سوم امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان، ذوالنورین کی نسل کے لوگوں کو عثمانی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کی دو بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا۔ پہلا رقیہ سے ان کی وفات کے بعد ام کلثوم سے۔ ہمارے

امام زین العابدین کے بیٹے زید شہید کی نسل کے لوگوں کو زیدی کہتے ہیں۔ شیخ کمال الدین ترمذی یقینی ضلع کرناں۔ خواجہ گیسو دراز گبیر گہ اور ہمارے پیر و مرشد سید انور حسین شاہ نفیس زیدی لاہور والے ان ہی کی نسل سے تھے۔

باقری سید :

امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین کی نسل کے لوگوں کو باقری کہتے ہیں۔ جعفری سید :

امام جعفر صادق کی نسل کے لوگ جعفری کہلاتے ہیں۔ صابری سلسلہ کے بانی سید علی احمد صابری کلیر شریف والے مشہور صابریان کی نسل سے ہیں۔ کاظمی سید :

امام موسیٰ کاظم بن امام باقر کی نسل کے لوگوں کو کاظمی کہتے ہیں۔ موضع پنوڑی ضلع کرناں برست فرید پور ضلع کرناں کے لوگ ان کی نسل سے ہیں۔ ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“ کے مصنف طفیل، امام موسیٰ کاظم کی نسل سے ہیں۔ رضوی سید :

امام علی رضا (مشہد شریف والے) بن موسیٰ کاظم کی اولاد کو رضوی کہتے ہیں۔ امام تقی بن امام علی رضا کی نسل بھی رضوی کہلاتی ہے، تقویٰ نہیں کہلاتی۔ یعنی دادا کی طرف نسبت کرتی ہے۔ امام تقی کے خاندان کے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تقویٰ کہلاتے ہیں ورنہ سب کے سب رضوی کہلاتے ہیں۔ پھر امام تقی کے بیٹے موسیٰ مبرقع کی تمام نسل رضوی کہلاتی ہے اور امام علی تقی بن امام تقی کے بیٹے جعفر ثانی کی نسل کے بعض خاندان رضوی، بعض تقویٰ کہلاتے ہیں۔ پیر جی سید مشتعل علی کرناٹی، پیر جی اشتیاق علی کرناٹی، پیر جی سید عثمان علی کرناٹی، پیر جی سید شبیر حسین، پیر جی سید یعقوب علی کرناٹی، سید نذیر احمد شاہ کرناٹی، مولانا سید احمد حسروہی، مولانا سید حامد میاں لاہور، یہ سب رضوی

ہیں۔

تقویٰ سید :

امام علی تقی کی اولاد کو تقویٰ سید کہتے ہیں آپ کے پانچ بیٹے ہیں۔

(۱) عبداللہ۔ (۲) محمد۔ (۳) حسن۔ (۴) حسین۔ (۵) جعفر۔

عبداللہ کی نسل سے خواجہ قطب الدین حق مودود چشتی، شاہ ابوالاعلیٰ مودودی و امام سکندر لودھی، جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالاعلیٰ مودودی، اور براس شریف کے سیدان کی نسل میں سے ہیں۔

محمد کی نسل سے شیخ شرف الدین بوعلی شاہ قلندر کے نانا اور اسند کے سید ہیں جعفر ثانی کی نسل سے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ، جلال الدین سرخ لعل شاہ بخاری اوچ شریف، پیر جی ظہور احمد پنوڑی، چشتی، نظامی کرناں والے ہیں۔ اور بخاری کہلوانے والے زیادہ تر سید آپ ہی کی نسل سے ہیں۔

نوٹ :

سادات کے بہت سے خاندان ایسے بھی ہیں جو مقام کے اعتبار سے شہرت رکھتے ہیں اور بعض وہ خاندان بھی ہیں جن میں دو دو تین نسلیں جاری ہیں۔ اشخاص والی بھی، مقام والی بھی، جدید بھی اور قدیم بھی۔ اس لئے اب ہم کچھ مقام کے اعتبار سے بھی ذکر کرتے ہیں۔

بخاری سید :

بخارا از بکستان کا ایک شہر ہے۔ اس شہر میں سادات کی مختلف نسلیں آباد تھیں، سادات کے جو خاندان بھی اس میں آباد تھے وہ سب اپنے آپ کو بخاری سید کہلاتے ہیں۔ جو سید جلال الدین حیدر سرخ لعل شاہ بخاری اوچ شریف والوں کی نسل سے ہیں۔ آپ کے پانچ بیٹے تھے۔ مگر تین بیٹوں کی اولاد ہندوستان میں پھیلی اور دو کی بخارا

میں۔ جن تین بیٹوں کی اولاد ہندوستان میں ہے ان کے نام یہ ہیں۔ سید احمد کبیر، سید بہاؤ الدین، سید محمد غوث۔

گردیزی سید :

گردیزی بھی ایک علاقہ ہے یہاں پر سادات کے جو خاندان آباد تھے وہ گردیزی کہلاتے ہیں۔

شیرازی سید :

شیرازی بھی ایک علاقہ کا نام ہے یہاں پر سادات کے جو خاندان آباد تھے وہ شیرازی سید کہلاتے ہیں۔

ہمدانی سید :

ہمدان بھی ایک علاقہ ہے یہاں پر سادات کے جو خاندان آباد تھے وہ ہمدانی سید کہلاتے ہیں، بوعلی شاہ قلندر کرناٹ والے کے نانا ہمدان کے تھے۔ اسی طرح دوسرے علاقوں کے سادات اپنے اپنے علاقوں کی طرف نسبت کرتے ہیں ہم نے مشہور مشہور سادات کے خاندانوں کا ذکر کر دیا ہے، باقی تفصیلات بڑی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔

بَا صَاحِبِ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ
لَا يُمَكِّنُ الْفَسَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ
مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرِ
بَعْدَ أَنْ خُذَا بَزْرُكَ تَوْنِي قِصَّةَ مُحْتَضَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قصید

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنًا بَعْدًا !

ناظرین کرام دنیا کے تمام مذاہب و ادیان میں جس طرح مذہب اسلام اپنی صداقت و حقانیت اور اپنی خوبیوں میں یکساں و منفرد ہے اسی طرح اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ان میں فرقہ اہل سنت و الجماعت ہی اپنی حقانیت میں ہے مثل ہے۔ اسلام کی حقیقی روح اہل سنت و الجماعت ہی کا فرقہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جناب رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں پر تقسیم ہوئی اور میری امت بہتر فرقوں پر تقسیم ہوگی، ان میں سے بہتر فرقہ جہنم میں جائیں گے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ جتنی فرقہ کون سا ہوگا اس کی علامت کیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ فرقہ وہی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۳) اہل سنت کا مطلب آنحضور ﷺ کے طریقہ پر چلنے والے اور واجماع سے مراد جماعت صحابہ ہے یعنی صحابہ کے طریقے پر چلنے والے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت کی وجہ :

صحابہ کرام کی اتنی اہمیت ظاہر فرمانے کی وجہ بالکل واضح ہے کہ ان حضرات کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا نیز تمام حالات اور نزول وحی کا مشاہدہ کیا آنحضور ﷺ سے دین اور قرآن سیکھا۔ براہ راست آپ کے ارشادات سنے آپ کے دیدار پر انوار کے شرف سے بہرہ ور ہوئے۔ پھر پوری امت تک سرمایہ رسالت کو نہایت دیانت داری اور چٹائی کے ساتھ پہنچایا ظاہر ہے کہ یہ حضرات دین کے اہم باریک کتبوں اور حقائق کے راز دار اور ان سے پوری طرح واقف تھے اسی لئے جناب رسول اللہ ﷺ نے جابجا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب بیان فرمائے اور ان کی اقتداء اور اتباع کی نہایت شدت کے ساتھ تاکید فرمائی چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ هَبًا مَا بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۵۳۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کوئی شخص اُحد پہاڑ کے برابر بھی (راہ خدا میں) سونا خرچ کر دے تو صحابی کے ایک مُد یا دھسے مُد کو بھی نہیں پہنچے گا۔

پھر صحابہ کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ حضرات خلفاء راشدین کی اتباع کی تاکید فرمائی۔ ابن ماجہ شریف صفحہ ۵ میں ہے۔

بَابُ اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ قَالَ سَمِعْتُ الْعُرْبَ بَاضَ سَارٍ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعظَهَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجَلَسَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَظْتَ مَوْعِظَةً مَوْعِظَةً فَأَعْبَدْنَا بِهَا مَهْدٍ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَصَا أَحَدُكُمْ شَيْئًا وَتَرَوْهُ مِنْ بَعْدِي اخْتَلَفًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ

بِسْمِ اللَّهِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَصَوْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِلِ۔

خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کا باب :

ترجمہ :

عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آنحضور ﷺ نے ایک روز کھڑے ہو کر ہمارے سامنے نہایت فصیح بیخ ایسی تقریر فرمائی کہ اس کو کن کر دل تھرا گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی ٹڑیاں بہنے لگیں۔ پھر آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی کہ جیسے آخری ہواس لئے ہم کو کچھ وصیت بھی فرمادیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اپنے امام اور خلیفہ کی بات سنو اور اس کے حکم کی تعمیل کرو اگرچہ وہ چشم غلام ہی کیوں نہ ہو۔ نیز میرے بعد عترتِ شہید اختلافات دیکھو گے اس لئے سنو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرنا اور اس کو دانتوں کی کیلیوں کی طرح سے مضبوط پکڑنا لازم ہے۔

بہر حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعِ ہجرت بے شمار فضائل بیان فرمائے اور محدثین نے مناقب صحابہ پر مستقل کتابیں لکھیں ہیں۔

صحابہ کرام کے درمیان فضائل کی ترتیب :

اس کے بعد آپ نے ترتیب فضائل بھی قائم فرمائی کہ خلفاء اربعہ علی ترتیب الخلاف افضل امت ہیں پھر بقیہ عشرہ مشرہ پھر اصحاب بدر پھر سابقین اولین مہاجرین و انصار جن میں اہل عقبہ اصحاب حدیبیہ ہیں پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، پھر صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد متبع تابعین ہیں باقی عورتوں کے اندر یہ نسبت مرد کے علمی صلاحیتیں کم ہونے کی وجہ سے بہت کم باکمال ہوتی ہیں۔ اس لئے آنحضور ﷺ نے صرف چند عورتوں یعنی حضرت فاطمہؓ، حضرت خدیجہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت مریمؓ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہن جو درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہیں۔ انہیں کے فضائل بیان فرمائے ہیں لیکن ان کے باہمی تقاضاں کا جہاں

تک تعلق ہے تو حضرت شیخ عبدالقادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باوجود فاطمی ہونے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو افضل النساء قرار دیتے ہیں۔ اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ باوجود فاروقی ہونے کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو زہد و تقویٰ و تقرب الی اللہ کے اندر اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فیضان علمی میں ترجیح کے قابل ہیں۔

لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری صفحہ ۴۰۴ جز ۱۴ میں سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی افضلیت پر اجماع امت بتایا ہے، لکھتے ہیں

وَقَدْ قِيلَ الْعَقْدُ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ فَاطِمَةَ وَبَيَّحَ الْخِلَافُ بَيْنَ خَدِيجَةَ وَعَائِشَةَ وَحَسْبِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَعْنِي كَمَا كَانُوا يَكُونُونَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 کے افضل النساء ہونے پر اجماع ہو چکا ہے لیکن بظاہر اس اجماع سے علماء امت کی اکثریت مراد ہے ورنہ اختلاف نہ ہوتا نیز مجدد صاحب اور غوث پاک کے اقوال سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علماء راہنیں متفقہ مین کے سامنے نسلی تعصب قطعاً نہیں تھا ان کے سامنے صرف قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ و سلف صالحین تھے تاہم اس اختلافی صورت کے اندر تفاضل پر بحث و مباحثہ اور بے ضرورت اس کا بیان کرنا اس لئے مناسب نہیں کہ خدا نخواستہ کہیں کسی کی شان میں کوئی اہانت آمیز کلمہ نہ نکل جائے پھر جن کی فضیلت بالکل قطعی ہے اس کے بیان میں بھی اس کا لحاظ رکھا جائے کہ کسی دوسرے کی تنقیص نہ ہو۔ ہر حال یہ فضائل تو (إِنِ اكْتُمُكُمْ عَنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا) کے تحت دینی اعتبار سے تھے۔

خاندانی لحاظ سے فضیلت کی ترتیب :

باقی رہے خاندانی فضائل تو شریعت نے ان کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے کہ نسبی لحاظ سے سب سے اشرف اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا پھر بنو ہاشم پھر خاندان قریش کی بقیہ شخصیں پھر یہ تینوں باہمی تفاضل کے باوجود مناکحت کے اندر آپس میں ہم کفو ہیں۔

چونکہ اس وقت یہی خاندانی فضیلت زیر بحث اور مختلف فیہ ہے اس لئے اس کتاب میں انشاء اللہ مفصل اور مدلل طریقہ پر اس کو ثابت کیا جائے گا۔

مساوات کی بحث :

جہاں تک مساوات کے دعویٰ کا تعلق ہے تو بے شک مساوات صرف انسانیت کے اندر ہے اس کے بعد امتیازی اوصاف علم و فضل و زہد و تقویٰ، عبادات، اخلاقیات و دیانت و امانت وغیرہ کے لحاظ سے انسانوں کے مابین کھلا ہوا تفاوت ہے اس تفاوت پر شرافت نسبی کے درجات کو بھی مرتب کیا گیا ہے۔ جس پر آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ شاہد ہیں۔ باقی انہی مساوات جس نے حال ہی میں سوویت یونین کا بیڑا غرق کر دیا ہے یہ اب بالکل فرسودہ ہو چکی ہے۔ اس کو دنیا ٹھکرا چکی ہے۔ اس کو اجاگر کرنا عبث اور بے فائدہ ہے بہر حال خداوند قدوس نے عالم کی ہر چیز میں فرق مراتب رکھا ہے کھیتوں کے غلوں میں باغوں کے پھولوں میں چمن کے پھولوں میں پھر ان پھولوں کے رنگوں میں گنتا اختلاف ہے اسی اختلاف سے چمن کی رونق اور عالم کی زبائش ہے۔

گہلائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن

اے ذوق اس جہان کو ہے زیب اختلاف سے

فرق مراتب کو اونچ نیچ کے حقیر الفاظ کے ساتھ تھیر کرنا بھی خلاف تہذیب ہے۔ قرآن پاک میں جابجا فرق مراتب کو ذکر کیا گیا ہے۔

کہلی آیت :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

اور اللہ تعالیٰ نے تم میں بعضوں کو بعضوں پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ (پارہ ۱۴ سورۃ النحل آیت نمبر ۷۱)۔

دوسری آیت :

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے۔ (پارہ ۲۸ سورۃ الحجۃ آیت نمبر ۴)۔

تیسری آیت :

وَلَا تَسْمُنُوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضُكُمْ عَلٰی بَعْضٍ ۝

اور تم ایسے کسی امر کی تمنّا مت کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ (پارہ ۵ سورۃ النساء، آیت نمبر ۳۲)۔

چوتھی آیت :

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ ۝

یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ (پارہ ۳ سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۲۵۳)۔

ان سب آیات میں فرق مراتب بیان کیا گیا ہے۔ عام انسانوں کے درمیان پیغمبروں کے درمیان فرق مراتب ہے پھر فرمایا کہ جو فرق مراتب اللہ رب العزت نے قائم کر دیا ہے اس کے برخلاف تم کسی کے ساتھ رشک و رقابت مت کرو کیونکہ یہ رشک و رقابت تحاسد اور بغض تک پہنچا دیتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ابواب المناقب اور ابواب الآداب کی بنیاد ہی فرق مراتب پر قائم ہے اس لئے شرعی طور پر مساوات یہ ہے کہ جس شخص کا ہمتا مرتبہ ہے اس کی بقدر اس کا احترام کرو جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ اَنْزِلُوْا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ۔

یعنی انسانوں کے ساتھ ان کے مرتبہ کے لحاظ سے سلوک کرو لیکن افسوس لوگوں کی کج فہمی اور جہالت نیز تحاسد و بغض کی وجہ سے ترتیب فضائل کے اندر امت میں افتراق و انتشار ہو گیا۔ فرقۂ شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل الصّحابہ اور خلافت بلا فصل کا مستحق سمجھتا ہے۔ پھر اس کے لازمی نتیجے کے طور پر حضرات خلفاء ثلاثہ کی تکفیر و تفسیق کرتا ہے۔ ان کے برعکس فرقۂ خوارج حضرات خلفاء ثلاثہ کو مانتا ہے مگر حضرت علی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا دشمن ہے اب کوئی شخص شیعوں کی ضد میں آکر اولاد رسول اور اہل بیت رسول کی اہانت کرے یا خوارج کی ضد میں حضرات خلفاء ثلاثہ کی اہانت کا مرتکب ہو تو یہ دونوں قسم کی شخصیتیں اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائیں گی۔ مسلک اہل سنت والجماعت ہی صراط مستقیم ہے :

لیکن مسلک اہل سنت والجماعت اس آیت (وَلَا يَجْرُ مِنْكُمْ شَنْآنٌ قَوْمٌ عَلَى اَنَّهُ لَا تُعَدُّوْا)۔ یعنی کسی کا کینہ کم کرنا اور اعتدال سے نہ ہٹا دے) سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے تمام صحابہ اور جمیع اہل بیت کا احترام کرتے اور ان کی محبت کو اپنے لئے وسیلہ نجات اور سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں کسی کی ضد میں آکر اپنے مسلک اعتدال سے ہٹنا ان کو گوارا نہیں۔

در کف جام شریعت در کف سندان عشق

ہر ہو سنا کے نداند جام و سندان باخشن

یہی اعتدال و توازن صراط مستقیم کہلاتا ہے صراط مستقیم کے لئے دل کا نفسانیت سے پاک ہونا خلوص و دلالت سے معمور ہونا ضروری ہے جو اوامر و نواہی کی پابندی، عبادت و ریاضت، علماء و صلحاء کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور حاصل ہونے کے بعد مرتے دم تک اس پر قائم رہنا بھی بڑا عبادہ ہے اسی لئے ہر نماز میں (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝) کی دعا کا حکم ہے اللہ رب العزت صراط مستقیم ہی پر ہم کو موت دے کر حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔

مقدمہ

آداب رسالت مآب ﷺ

خداوند قدوس نے قرآن پاک میں جا بجا آداب رسالت پر بندوں کو متنبہ کیا حتیٰ کہ آنحضور ﷺ کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے پر حیط اعمال (یعنی تمام اعمال کے برابر) کر دینے کی وعید ذکر فرمائی۔ خود جناب رسول ﷺ نے اپنے آداب و مناقب اسی لئے بیان فرمائے کہ کوئی شخص بے ادبی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن نہ بنے، آپ موقع بہ موقع لوگوں کو اس طرف متوجہ فرماتے رہتے تھے۔ مسلم شریف صفحہ ۳۰۰ جلد ۲ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان (جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے) کی برائی میں کچھ اشعار لکھنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے میرا کسی رشتہ ملتا ہے اس لئے ابوبکر (رضی اللہ عنہ) سے جو علم الانساب کے ماہر ہیں ان سے میرے کسی رشتوں کے معاملہ میں تحقیق کئے بغیر کچھ مت لکھتا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ میری بھی کسی اہانت ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کسی معاملہ کے اندر کتنے محتاط اور کس قدر حساس تھے اسی وجہ سے ایک مرتبہ نہایت اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کے بیٹے جمع میں آپ نے اپنا شجرہ نسب اس طرح بیان فرمایا۔

حضور اکرم ﷺ کا شجرہ نسب :

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ قُصَيٍّ بْنِ كِلَابٍ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبٍ بْنِ فِهْرٍ بْنِ مَالِكٍ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ الْيَاسِ بْنِ مَضْرٍ بْنِ نَزَارٍ بْنِ مَعْدٍ بْنِ عَدْنَانَ۔ (بخاری شریف صفحہ ۵۳۳)۔

آنحضور ﷺ کا سلسلہ نسب عدنان تک سب کے نزدیک مسلم ہے اسی طرح عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا بھی علی وجہ الشجرۃ والواتر مسلم ہے باقی عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مابین پشتوں کی تعداد اور اساء میں نسائین کے درمیان اختلاف ہے اسی وجہ سے عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ جب اپنا نسب شریف بیان فرماتے تھے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے كَذَبَ النَّسَابُونَ یعنی عدنان سے آگے نسب بیان کرنے والوں نے غلط کہا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں حسب و نسب کے لحاظ سے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں میرے آباؤ اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں ہوا سب نکاح ہی ہوئے ہیں۔ اس حدیث کو ابن مردودہ نے روایت کیا (سیرۃ مصطفیٰ) اس سے بھی زیادہ وضاحت مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے جو آگے آ رہی ہے۔

جناب رسول کریم ﷺ کی یہی فضیلت بنو ہاشم کی فضیلت پر پہلی حدیث :

بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ وَائِثْلَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَصَفَّى قَوْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قَوْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ۔ (مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۲۳۵)۔

(۲۳۵)۔

ترجمہ :

یہ باب جناب رسول ﷺ کے نسب کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ وائثلہ بن اسفح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ

عزوجل نے کنانہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں فضیلت دی اور کنانہ کی اولاد میں قریش کو سب سے زیادہ فضیلت دی اور قریش میں سے بنو ہاشم کو فضیلت دی اور بنو ہاشم میں سے خداوند قدوس نے مجھ کو فضیلت دی۔

یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے اس میں جناب رسول اللہ ﷺ نے نکتی صراحت اور صفائی سے بیان فرمادیا کہ بنو ہاشم خاندان قریش کی تمام بقیہ شاخوں میں سب سے افضل ہیں اور بنو ہاشم میں سب سے زیادہ فضیلت آنحضور سرور عالم ﷺ کو حاصل ہے اس صحیح اور صریح حدیث کے سامنے کسی کو کیا گنجائش ہے کہ وہ قریش کی بقیہ شاخوں کو بنو ہاشم پر فضیلت دے۔ یہ فضائل آپ نے اسی لئے بیان فرمائے ہیں کہ کوئی شخص اس کے خلاف کسی قسم کی جرأت کر کے خاندان رسالت سے تعلق اور برتری کی کوشش نہ کرے۔

بنو ہاشم کی فضیلت پر دوسری حدیث :

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَ دَوَى الْقُرْطُبِيِّ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ آتَيْنَاهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَاءِ إِخْوَانِنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لَا نَتَكَبَّرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْنَاهُمْ وَكَرَّهْنَا وَإِنَّمَا قَرَأْنَا وَقَرَأْتَهُمْ وَاحِدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (مشکوٰۃ شریف جلد ۲ صفحہ ۳۵۱)۔

جُبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جناب رسول اللہ ﷺ نے تمس میں سے اپنے اہل قرابت داروں اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے درمیان تقسیم فرمایا تو حضرت عثمان اور میں دونوں نے آنحضور ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جہاں تک ہمارے بنو ہاشم بھی نبیوں کی فضیلت کا تعلق ہے تو چونکہ آپ بنو ہاشم میں سے ہیں۔

اس لئے ہم ان کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے مگر بنو مطلب کو جو آپ نے دیا اور ہم کو نہ دیا جب کہ ہماری اور ان کی آپ سے قرابت یکساں ہے۔ (یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا) تو آپ نے فرمایا بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کی تشبیہ کر کے اشارہ فرمایا کہ اس طرح یہ دونوں ایک ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۳۵۱ جلد ۲)۔

مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ آنحضور ﷺ کے اجداد میں سے عبد مناف کے چار بیٹے عبد شمس، نوفل، مطلب، ہاشم تھے۔ نوفل کی اولاد میں جبیر بن مطعم اور عبد شمس کی اولاد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور آنحضور ﷺ بنو ہاشم میں سے تھے تو جبیر بن مطعم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آنحضور ﷺ سے عرض کیا کہ چونکہ آپ بنو ہاشم میں سے ہیں۔ تو بلاشبہ بنو ہاشم کی افضلیت کو ہم مانتے ہیں۔ مگر بنو مطلب بنو عبد شمس اور بنو نوفل کی آپ سے ایک ہی درجہ کی قرابت ہے تو اگر بنو ہاشم کو آپ شمس دے رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے ان کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی بناء پر ہم کو کوئی اعتراض نہیں لیکن بنو مطلب کو کیوں دیا گیا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے اس کا جواب آنحضور ﷺ نے یہ دیا کہ بنو مطلب نے ہمیشہ ہر معاملہ میں بنو ہاشم کا ساتھ دیا وفا داری کے خلاف یا اجنبیت کا ہر تاؤ کبھی نہیں کیا اس لئے بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہیں اس حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ جبیر بن مطعم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر بنو ہاشم کی فضیلت اور تعلق کو تسلیم کر لیا۔

بنو ہاشم کی فضیلت پر تیسری حدیث :

ازالہ الخفاء میں ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے.....
أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ سَلَامِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ دَعَا عُثْمَانُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ مَاسِرٍ فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُكُمْ وَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ تَصَدِّقُوا نَبِيَّكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤَيِّرُ

قُرَيْشًا عَلَى سَائِرِ النَّاسِ وَيُؤَيِّرُ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى سَائِرِ قُرَيْشٍ قَالَ فَسَكَتَ
النَّحْوَمُ۔ (ازالۃ الخفاء جلد ثانی صفحہ ۳۲۶)۔

امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں سالم بن ابی الجعد سے نقل کیا ہے کہ
حضرت عثمان بن عفان نے صحابہ کرام کو بلا کر فرمایا جن میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی
تھے کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ آنحضور ﷺ تمام
لوگوں پر قریش کو ترجیح دیتے تھے اور تمام قبائل قریش پر بنو ہاشم کو ترجیح دیتے تھے۔ اس
کو سن کر سب خاموش ہو گئے۔ (یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لیا)۔

اس حدیث میں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنو ہاشم کی فضیلت کو سب
حاضرین سے تسلیم کرایا۔
بنو ہاشم کی فضیلت پر چوتھی حدیث :

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل
نے مجھ کو یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے مغرب تک تمام روئے زمین کو چھان ڈالا مگر
بنو ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا۔ اس حدیث کو طبرانی اور ابی امام احمد نے روایت کیا۔
(سیرۃ المصطفیٰ ﷺ صفحہ ۴۱) حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی تصحیح کی ہے۔

بنو ہاشم کی فضیلت پر پانچویں حدیث :
عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ هَذِهِ
الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ وَأَنْفَاقِهِ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ
مُحَمَّدٍ۔ (مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۳۲۵)۔

مطلب بن ربیعہ ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا
کہ یہ صدقات (زکوٰۃ) لوگوں کا میل کچیل ہیں۔ یہ صدقات محمد اور آل محمد کے لئے
حلال اور جائز نہیں۔ (مسلم شریف صفحہ ۳۲۵ جلد ۲)۔

اس حدیث سے بنو ہاشم کی کتنی عظمت اور فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ کہ آپ

نے زکوٰۃ کو لوگوں کے ہاتھوں کا میل کچیل فرما کر اپنی آل کے لئے ناجائز قرار دیا۔ آل
محمد سے اس حدیث میں آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور بنو فاطمہ مراد
ہیں۔ حرمت زکوٰۃ خاندانی شرافت کے لحاظ سے بنو ہاشم کی امتیازی خصوصیت پر بین اور
واضح دلیل ہے۔

آنحضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے اتنی اہمیت اور تاکید کے ساتھ کمرہ سر کر
اپنے خاندانی فضائل اور شرافت سب کو اس لئے بیان فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
خداوند قدوس کی طرف سے اعلا کلمۃ اللہ اور تبلیغ دین کے ذمہ دار بنا کر بھیجے جاتے
ہیں۔ اس لئے خداوند قدوس ان کو ان کے زمانہ میں ہر طرح سے کامل و مکمل خوبی سے
آراستہ کر کے بھیجتا ہے۔ علم، قوت، شجاعت، سخاوت، حسن صورت، شرافت، نبی وغیرہ
تمام ہی اوصاف حمیدہ ان میں ودیعت رکھے جاتے ہیں تاکہ مکمل طور پر تمام حجت ہو
جائے اور آخرت میں کسی کو گنجائش نہ رہے کہ آپ کے نبی میں یہ عیب تھا۔ جس کی وجہ
سے ہم نہ اس کے قریب آسکے اور نہ اس پر ایمان لاسکے۔ چونکہ عام طور پر حسب و نسب
پر اعتراض طعن و تشنیع لوگوں کی فطرت میں داخل ہے۔ اس لئے آنحضور ﷺ نے اپنی
نسب شرافت اور اپنے خاندان بنو ہاشم کی فضیلت کو خوب واضح فرمادیا جیسا کہ احادیث
مذکورہ میں بیان کیا گیا ہے۔

خاندان قریش کے فضائل :
باقی خاندان قریش جس میں بنو فاطمہ، بنو ہاشم اور حضرات خلفاء راشدین سبھی
داخل ہیں۔ وہ عرب کے خاندانوں میں افضل ترین خاندان ہے اس کی بھی احادیث
میں آنحضور ﷺ نے نہایت اہمیت کے ساتھ بہت فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں۔
پہلی حدیث :

چنانچہ بخاری شریف صفحہ ۴۹ میں ہے
عَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ

مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اَقْبَانِ۔

جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ امر خلافت ہمیشہ قریش ہی میں رہے گا جب تک کہ دو شخص قریش کے باقی ہوں۔

اس حدیث میں استحقاق خلافت کو خاندان قریش ہی میں منحصر کر دیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں دو شخص بھی قریش کے باقی ہوں تو انہیں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے۔

دوسری حدیث :

(عَنْ مَعَاذِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اِنَّ هَذَا الْاَمْرَ فِى قُرَيْشٍ لَا يَعْصِيهِمْ اَحَدٌ اِلَّا كَبَّهَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا اَقَامُوا الْمَدِيْنَةَ۔ (بخاری شریف صفحہ ۴۹۷)۔

جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد عالمی ہے کہ یہ امر خلافت قریش ہی میں رہے جو ان سے برسرِ پیکار ہوگا اللہ رب العزت اس کو اوندھا گرا دے گا بشرطیکہ قریش بھی دین کو قائم کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔

تیسری حدیث :

عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ بْنِ النَّزَّاقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ ذَقْتُ اَوَّلَ قُرَيْشٍ نَسْكَاً لَا ذِقِيْ اٰخِرَهُمْ نَوْالاً۔ (رواہ الترمذی)۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے قریش کے پہلے لوگوں کو عذاب پکھا یا تو بعد والوں کو اپنے انعام و اکرام سے نواز دے۔

چوتھی حدیث :

عَنْ سَعْدِ بْنِ رَجِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يُرْذِ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَكَاهَنَهُ اللَّهُ۔ (رواہ الترمذی)۔

حضرت سعد بن رجب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو

قریش کی اہانت کرے گا اللہ اس کی اہانت کرے گا۔

دوسری اور چوتھی حدیث میں منافقین قریش پر آنحضور ﷺ نے بدعاء فرمائی تیسری حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے قریش کے لئے بدعاء فرمائی کہ ان کو اپنے انعام و اکرام سے نوازے اس بدعاء کی مقبولیت حضرات خلفاء و ائمائے خلافت کی میں ظاہر ہوئی ہے تینوں حضرات خاندان قریش ہی میں تھے خداوند قدوس نے آنحضور ﷺ کی بدعاء قبول فرما کر ان حضرات کو کتنی نعمتوں سے نوازا۔ خاندان قریش کی فضیلت میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، اگر کوئی فاطمی یا ہاشمی نہیں ہے تو صرف قریش ہونا ہی اس کی خاندانی عظمت و شرافت کے لئے بہت کافی ہے۔ اس پر اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے نہ کہ یہ کو فاطمہ اور بنو ہاشم کی تذلیل و توہین کرے۔

قریش کی عورتوں کی فضیلت :

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ جسے آپ دیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیں اسے کوئی دے نہیں سکتا اور ذی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اوٹ پر سواری کرنے والی بہترین عورتیں قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اپنی ذات میں شوہر کی سب سے زیادہ محافظ ہوتی ہیں اور بچپن میں اپنے بچے پر انتہائی مہربان۔ (مسند احمد مترجم جلد ۷ صفحہ ۴ مسند شامیین)۔

اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت نہیں :

فیصلہ نامی عورت اپنے والد و اثلہ سے نقل کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بات بھی عصبیت میں شامل ہے کہ انسان اپنی قوم سے محبت کرے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں عصبیت یہ ہے کہ انسان ظلم کے کام پر

اپنی قوم کی مدد کرے۔ (مسند احمد مترجم جلد ۷ صفحہ ۶۷ مسند الشامیین)۔

خاندانی تفاضل کی شکایت اور آنحضور ﷺ کا جواب :

باقی خاندانی تفاضل کی شکایت آنحضور ﷺ کے زمانہ میں بھی پیش آچکی ہے جس کا جواب آنحضور ﷺ نے دیا اور اس جواب پر صحابہ کرام مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ بخاری شریف صفحہ ۵۳۵ میں ہے۔

عَنْ أَبِي حَمِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورٍ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَلِحَقِّقًا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ خَيْرَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْنَا آخِرًا فَأَذْرَكَ سَعْدُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَيْرَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْنَا آخِرًا فَقَالَ أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنْ الْبُحَيْرِ.

ابو حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انصار کے گھرانوں میں سب سے بہتر بنو نجار کا پھر بنو عبد الاشہل کا پھر بنو ساعدہ کا گھرانہ ہے باقی انصار کے تمام ہی خاندان بہتر ہیں۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر ہماری ملاقات سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو ابو اسید رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ کو معلوم نہیں، آنحضور ﷺ نے انصار کے بہترین گھرانوں کی نشاندہی کی مگر ہم کو سب سے آخر میں رکھا چنانچہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے انصار کے بہترین گھرانوں کے بیان میں ہمارے گھرانہ (بنو ساعدہ) کو سب سے آخر میں کر دیا تو آنحضور ﷺ نے جواب دیا کہ کیا تم اس پر مطمئن نہیں ہو کہ تمہارا گھرانہ بھی (اگرچہ آخری نمبر پر ہے مگر پھر بھی بہترین گھرانہ ہے)۔

قارئین کرام! مقدمہ کو ہم یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں آگے اصل کتاب شروع ہوتی ہے، (سید مشتاق علی شاہ)۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَحْرِ
مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرُ
لَا يُكِنُّ الشَّاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ
بَعْدَ أَنْ خُذَ الْبُزْجُ نَوْبِي فَصَهُ مُخْتَصَرُ

تذکرہ

اولیاء سادات

جمع و ترتیب

پیر جی سید مشتاق علی شاہ کرنا لوی

ناشر

پیر جی کتب خانہ محلہ گوہنڈ گڑھ کلی نمبر ۸ مکان نمبر C/36 کالج روڈ گوہر انوالہ

فون نمبر: 055-4445401 0333-8182910 موبائل

سید کا لغوی معنی :

سید کے لغوی معنی متعدد ہیں جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ زیادہ تر یہ لفظ سردار، رئیس، معزز اور شریف آدمی پر بولا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاحی اور عرفی اعتبار سے سید بمعنی نسبی صرف اور صرف ذریت رسول پر بولا جاتا ہے۔

ہم یہاں لغوی اعتبار سے سید کا معنی مختلف حیثیت سے نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اصطلاحی اور عرفی معنی بیان کریں گے۔

(۱) اپنی قوم کا معزز شخص سید ہے :

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لفظ سید کی تشریح میں لکھتے ہیں.....

سید وہ ہے جو اپنی قوم پر فائق ہو اور یہ سیادت، ریاست، قیادت اور بلندیٰ درجہ سے عبارت ہے۔ (مشارق الانوار جلد ۳ صفحہ ۲۸۶)۔

(۲) قوم کی تکلیف کو دور کرنے والا سید ہے :

نیز قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں.....

امام ہروی نے فرمایا سید وہ ہے جو خیر میں اپنی قوم پر فائق ہو اور دوسرے علماء کرام نے فرمایا سید وہ ہے جس سے قوم مصائب اور مشکلات میں رجوع کرے تو وہ ان کے معاملات کو درست کرنے ان کے بوجھ کو برداشت کرے اور ان سے مشکلات کو دفع کر دے۔ (امال المعلم بفوائد مسلم جلد ۵ صفحہ ۵۸۲)۔

(۳) ہر شریف و بردبار شخص سید ہے

ابن منظور افریقی لکھتے ہیں.....

مالک، شریف، فاضل، نجی اور بردبار کو سید کہتے ہیں۔

(لسان العرب جلد ۹ صفحہ ۴۲۲)۔

(۴) جو غصہ میں مغلوب نہ ہو وہ سید ہے :

علامہ رضی زہیدی لکھتے ہیں.....

سید وہ ہے جس کو اس کا غصہ مغلوب نہ کرے۔

(تاج العروس جلد ۵ صفحہ ۳۲)۔

(۵) ہر نچلی سید ہے :

امام ابن اثیر جزری لکھتے ہیں.....

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ سید کون ہے؟ فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام انہوں نے عرض کیا آپ کی امت میں کوئی سید ہے؟ فرمایا کیوں نہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اسے فیاضی عطا فرمائی پھر اس نے اس کا شکر ادا کیا اور لوگوں میں اس کا کردار درست ہو تو وہ سید ہے۔ (النبایہ لابن اثیر الجزری جلد ۲ صفحہ ۳۷)

امام ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں.....

بعض احادیث میں ہے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا تمہارا سید کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس کے باوجود کہ ہم جد بن قیس کو بخیل سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارا سید ہے۔ فرمایا بخیل سے بڑا عیب اور کون سا ہے۔ (النبایہ جلد ۲ صفحہ ۳۷، لسان العرب جلد ۹ صفحہ ۴۲۳) تاج العروس جلد ۵ صفحہ ۳۲)۔ (ماخوذ من قب الزہر صفحہ ۷۹ تا ۸۲)۔

(۶) عبدالرشید نعمانی سید کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں.....

سید

”سید“ سے جس کے معنی سرداری کرنے اور سردار ہونے کے ہیں۔ صفت مشبہ کا صیغہ سداۃ جمع۔

راغب اصفہانی رقمطراز ہیں.....

”سید“ کے معنی ”متولی سواد“ یعنی جماعت کے متولی کے ہیں اور اسی کی

طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ چنانچہ سید القوم بولا جاتا ہے۔ اور سید الثوب اور سید
الفرس نہیں بولا جاتا اور کہا جاتا ہے ”القوم لیسودھم“ اور چونکہ مہذب انفس ہونا
متولی جماعت کی شرط ہے اس لئے ہر شخص کو کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بزرگ
ہو سید کہا جاتا ہے۔ اسی معنی میں ارشاد ہے۔ ”وَسَيِّدًا وَحَصُورًا“ (اور سردار ہوگا
اور عورت کے پاس نہ جائے گا) اور فرمایا ”وَالْفَيَّاسِيَّةَ كَهَا“ (اور دونوں نے پایا اس
کے خاوند کو)۔ شوہر کو اپنی بیوی کا گران ہونے کے باعث سید سے موسوم کیا گیا ہے۔
(لغات القرآن جلد سوم صفحہ ۲۵۵، کالم نمبر ۲، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

(۷) حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ محدث دارالعلوم دیوبند کے شاگرد مولانا
عبدالحفیظ بلیاوی نے اپنی مشہور مائت مصباح اللغات میں لکھا ہے۔

کہ مسلمانوں کے نزدیک سید وہ لوگ ہیں جو خاتون جنت فاطمہ الزہرہ رضی
اللہ عنہا کی اولاد اور نسل سے ہوں اور ”السیدان“ امام حسن اور حسین کو کہتے ہیں۔
(مصباح اللغات (صفحہ ۴۰۵)

(۸) محیط المحيط صفحہ ۳۳۹ میں ہے۔

”السید من المسلمین من کان سلاسل الرسول والسیدان
الحسن والحسین ابناء علی“ مسلمانوں سے سید وہ ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اولاد ہیں اور سیدان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو کہا جاتا ہے جو کہ
حضرت علی کے بیٹے ہیں۔

سید کا اصطلاحی و عرفی معنی :

لفظ سید کے مذکورہ لغوی معانی سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بھی ذات پات کے
شخص میں ایسے اوصاف پائے جائیں تو وہ لغوی طور پر سید کہلانے یا کہ جانے کا ہقدار
ہوتا ہے۔ اور علماء ایسا شخص اپنے دائرہ اثر میں سردار ماننا بھی جاتا ہے اور اس کی اچھی
عظمت و شہرت بھی ہوتی ہے۔ (مناقب الزہرہ صفحہ ۸۲)۔

الغرض جو بھی انسان افرا و معاشرہ کی تکالیف کو دور کرے اپنی جانی مالی اور عقلی
قوتوں سے ان کے دکھ درد کو دور کرے اور آسائش و آرام مہیا کرے تو از خود اس کی
”عظمت و سرداری مسلم ہو جاتی ہے۔ ہر ایسے شخص کو عرب دنیا میں سید، فارس میں آقا یا
آغا اور ہماری علاقائی زبانوں میں ان لغوی معانی میں سے کسی نہ کسی لفظ سے یاد کیا جاتا
ہے۔ مگر عرب میں ایسے شخص کو اصطلاحی طور پر ”شریف“ اور پاک و ہند میں اصطلاحی طور
پر سید کہا اور سمجھا جاتا ہے۔

سید کے جو مختلف لغوی معانی ہم نے بیان کئے الحمد للہ یہ تمام اوصاف اور ان
کے علاوہ بے شمار ایسے اوصاف بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان آپ کی نسل پاک
خاص کر حضرت فاطمہ الزہرا سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور ان کی اولاد میں تھے تو عظمت
کے اعتبار سے بھی یہ لوگ سب سے اعلیٰ قسم کے سید شمار ہوں گے۔ چوتھی صدی تک تو
معاملہ ایسے ہی چلتا رہا یعنی لغوی اعتبار سے بھی اور اصطلاحی اعتبار سے بھی چوتھی صدی
کے آخر میں یا پانچویں صدی کے شروع میں حکومتی سطح پر یہ قانون بن گیا کہ سوائے بنو
فاطمہ یعنی حضرت حسن اور حسین کی اولاد کے علاوہ کسی کو سید یا شریف نہیں کہا جاسکتا۔ اور
لغوی معنی کا اعتبار آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اور صرف سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما
کی اولاد کو ہی لوگوں نے سید کہنا اور سمجھنا شروع کر دیا تھا کیوں کہ لغوی اعتبار سے تو آپ
پر سید کا اطلاق ہوتا ہی تھا مگر قرآن و سنت نے آپ کو جو خصوصی اعزاز بخشا اس کی روشنی
میں علماء کرام نے آپ پر ہی سید کا اطلاق فرمایا۔ امت کی اکثریت آپ ہی کو سید تسلیم
کرتی ہے۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔
فتیہ کا قاعدہ ہے کہ وصیتیں اور وقف کی چیزوں کا معاملہ شہر کے عرف کے مطابق
ہوتا ہے۔ اور مصر کے عرف میں فاطمہ خنساء کے عہد سے لے کر اب تک لقب ”شریف“
ہر حسنی اور حسینی کے لئے مخصوص ہے (الجاوی الفتاوی ۴۴۰)۔

علی ہذا القیاس پاک و ہند میں اگرچہ کچھ غیر حسنی اور حسینی لوگ مثلاً قریشی، عارثی، قریشی اسدی، جعفری، عقلی، علوی، عباسی، عباسی، عباسی علوی وغیرہ بہت سے لوگ لاعلمی کی وجہ سے بعض ضد اور عناد اور مقابلہ بازی کی وجہ سے اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں۔ مگر یہاں کے عرف میں بھی سادات فقط حسنی اور حسینی ذریت کو کہا جاتا ہے۔ لہذا جب کسی کو مطلقاً سید کیا جائے گا۔ تو اس سے فقط یہی لوگ مراد ہوں گے۔ اس لئے غیر حسنی اور حسینی حضرات کو چاہیے کہ وہ خود کو مطلقاً سید یا سادات کہلاوانے سے اجتناب فرمائیں۔ یاد رکھیے دین اسلام میں عرف کی رعایت کرنا اتنا اہم ہے کہ خود قرآن و سنت سے عرف کی رعایت ثابت ہے۔ ہم یہاں کچھ تفصیل عرف کے متعلق نقل کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

اصول فقہ کی تمام کتابیں اگر تمام نہیں تو اکثر کتابوں میں عرف کی بحث موجود ہے۔ اہل علم حضرات کو تفصیل اصل کتابوں میں دیکھنی چاہئے۔ عوام کے لئے ہم یہاں پر کچھ عرض کرتے ہیں۔

عرف کے لغوی معنی :

(۱) لغت کی مشہور کتاب المنجد میں مادہ عرف کے تحت لکھا ہے۔

”العرف ما استقر فی النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول۔“ عرف وہ چیز ہے جس پر لوگوں کے نفوس عقل کی گواہی کی بناء پر قائم ہوں اور سلیم طبیعتیں اس کو قبول کر لیں۔

(۲) علامہ سید جرجانی التوتی ۸۶۶ھ فرماتے ہیں۔

”العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول۔“ عرف وہ چیز ہے جس پر لوگوں کے نفوس عقل کی گواہی کی بناء پر قائم ہوں اور طبیعتیں اس کو قبول کر لیں۔ (التعريفات جلد ۱ صفحہ ۱۹۳)۔

یہ تو عرف کے لغوی معنی ہیں اور فقہی اصطلاح میں عرف نام ہے اس چیز

کا جس کی جمہور (اکثر) لوگوں نے عادت بنالی ہو اور وہ ان کے مابین جاری و ساری ہو۔ خواہ وہ چیز فعل ہو جو لوگوں کے درمیان شائع و عام ہو گیا ہو یا وہ کوئی قول ہو جو کسی خاص معنی میں ان کے مابین مستعمل ہو اس طرح کہ وہ بولا جائے تو وہی معروف معنی کی طرف ذہن متباد ہو۔

عرف کا اصطلاحی معنی :

استاذ منصور محمد الشیخ فرماتے ہیں۔

عرف وہ ہے جو لوگوں میں متعارف ہو اور لوگ اس سے مانوس ہو گئے ہوں حتیٰ کہ وہ ان کے نفوس میں پیوست ہو گیا ہو خواہ وہ فعل ہو جو ان میں شائع ہو یا قول جس کا استعمال کثرت کے ساتھ کسی خاص معنی میں ہوتا ہو۔ اس طرح کہ اطلاق کے وقت یہی معنی اس سے مقبوض متباد رہے کہ اس کے اصلی معنی۔ (اصول الاحکام صفحہ ۲۰۰)۔

استاذ مصطفیٰ محمد الزرقا فرماتے ہیں۔

اصطلاح فقہ میں عرف قوم کی اکثریت کی عادت کا نام ہے خواہ وہ قول ہو یا عمل میں۔ (المدخل الفقہی العام جلد ۱ صفحہ ۱۳۱)۔

ان حوالہ جات سے چند امور واضح ہوتے ہیں۔

(۱) عرف عمل میں بھی ہوتا ہے۔ اور قول میں بھی پہلے کو عرف عملی۔ اور دوسرے کو عرف قولی کہتے ہیں۔

عرف کا ثبوت قرآن سے :

”وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ“ یعنی عرف کے مطابق حکم دیجیے۔

(پارہ نمبر ۹ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۱۹۹)۔

علامہ شامی التوتی ۱۲۵۲ھ فرماتے ہیں۔

کہ علماء نے اس آیت سے عرف کے معتبر ہونے پر استدلال کیا ہے۔

(مجموعہ رسائل ابن عابدین جلد ۱ صفحہ ۱۱۵)۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ التوفیٰ ۹۱۱ھ "الا کلیل فی استنباط التذریل صفحہ ۱۳۳ میں اس آیت سے مستنبط مسائل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

ابن الفرس نے فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ فیصلہ کیجئے ہر اس چیز کے موافق جس کو لوگ پہچانتے ہیں یعنی جوان میں رائج ہے ان چیزوں میں سے جس کو شریعت رد نہیں کرتی اور یہ آیت عرف کے معتبر ہونے کے سلسلہ میں قاعدہ فقہیہ کی اصل یعنی دلیل ہے۔

﴿عرف کا ثبوت حدیث سے﴾

پہلی حدیث :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ بہت بخیل آدمی ہیں وہ اتنا خرچ نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچے کو کافی ہو والا یہ کہ میں ان کی خبر جی میں ان کا مال لے لوں (تو کیا یہ لینا جائز ہوگا؟) آپ نے فرمایا تیرے لئے اور تیرے بچے کے لئے جو کافی ہو معروف طریقے پر لے لو۔ (صحیح ابن حبان جلد ۹ صفحہ ۶۸)۔

اس حدیث میں جو آخری جملہ ہے "خسذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف" اس میں معروف سے مراد وہ ہے جو عادات معلوم ہو۔

چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ التوفیٰ ۸۵۲ھ لکھتے ہیں والعماد بالمعروف القدر الذی عرف بالعادة انہ الکفایۃ " (فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد ۹ صفحہ ۵۰۹) اور معروف سے مراد یہ ہے کہ تو اتنا لے لے جو عرف میں عادت کے مطابق سمجھے کافی ہو۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔

(شرح صحیح مسلم للنووی جلد ۵ صفحہ ۷۷)۔

دوسری حدیث :

امام ابن خزیمہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیل بیان فرمائی ہے جس میں عرفات کے میدان کا خطبہ بھی مذکور ہے اس خطبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام ارشاد فرمائے اس میں آپ نے عورتوں کے متعلق یہ بھی فرمایا "ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف" یعنی تم پر اپنی عورتوں کا کھانا اور کپڑا بھی معروف طریقہ پر لازم ہے۔ (صحیح ابن خزیمہ مترجم جلد ۴ صفحہ ۷۸ مطبوعہ کراچی)۔

اس حدیث میں بھی معروف سے مراد عرف و عادت ہی ہے۔ اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ عورت کا کھانا اور کپڑا عرف و عادت کے مطابق دینا شوہر کے ذمہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بطل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے۔ کہ عورت کے لئے شوہر پر نفقہ کے ساتھ و جو بی طور پر کپڑا اور بھیجتا ہے اور اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ تمام شہروں کے لوگوں کو ایک ہی طریقہ پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ شہر والوں پر وہی لازم ہوگا جو ان کے عرف و عادت میں شوہر کی طاقت کے بقدر عورت کو کفالت کرنے والی مقدار جاری ہے۔ (فتح الباری جلد ۹ صفحہ ۵۱۳)۔

غرض اس حدیث میں بھی معروف سے عرف و عادت مراد ہے لہذا اس سے عرف کا معتبر ہونا معلوم ہوا۔ اکثر فقہاء کے نزدیک بھی مسائل میں عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ (ہم نے عرف کی یہ ساری بحث فقہ اسلامی کے ذیلی ماخذ سے لی ہے ترجمہ و اضافے کے ساتھ تفصیل کے لئے اس کتاب کی طرف رجوع فرمائیں)۔

جب شریعت اسلامہ میں عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے عمل میں بھی اور قول میں بھی تو امت کے عمل سے بھی اور قول سے بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور

ان کی ذریت کو سید کہنا ثابت ہوتا ہے۔ اب صرف لغوی معانی نہیں چلیں گئے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ امت کے فقہاء علماء محدثین مفسرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں لغوی معانی کا اطلاق کن لوگوں کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ اور بعد میں یہ کن لوگوں کی خصوصیات میں شمار ہوا ہے۔ اور علمائے امت نے کن افراد پر سید کا اطلاق فرمایا ہے۔

﴿لفظ سید قرآن میں﴾

پہلی آیت :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ مَبْكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا
وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ○

ترجمہ :

کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبی کی یقینی خوشخبری دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار منان پس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔
(پارہ ۳ سورہ آل عمران آیت ۳۹)۔

دوسری آیت :

وَأَسْبَقَ الْبَابَ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَتَا سَيِّدَهَا
لَكَ الْبَاب ○

ترجمہ :

اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور (خورت نے) چیر ڈالا اس کا کرتہ
پچھے سے اور دونوں مل گئے اس کے خاندن کو دروازے کے پاس۔

(پارہ ۱۲ سورہ یوسف آیت نمبر ۲۵)۔

تیسری آیت :

وَقَالُوا إِنَّا سَادَتُنَا وَكَبَّرَاءُ نَا فَاضِلُونَا السَّيِّئَاتِ ○

ترجمہ :

اور وہ یہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کا اور اپنے
بڑوں کا کہنا مانا انہوں نے ہم کو راہ سے بھٹکا دیا۔ (پارہ ۲۲ سورہ الاحزاب آیت ۲۷)۔
قرآن شریف کی پہلی دو آیتوں میں سید اور تیسری میں اس کی جمع ”ساداتنا“
آیا ہے۔ جو سردار اور اہل قاعا معنی و مفہوم میں آیا ہے سیدنا علی، سیدنا فاطمہ، سیدنا حسن،
سیدنا حسین بنی ہاشم بھی چونکہ سردار ہیں۔ اس لئے ان کو سید کہنا بالکل صحیح ہے۔

لفظ سید احادیث میں :

احادیث مبارکہ میں سید کا اطلاق اللہ تعالیٰ، نبی کریم ﷺ، ازواج
مہجرات، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، بعض صحابہ کرام اور
ان کے علاوہ اور بہت سی شخصیات پر آتا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ امت نے یہ اطلاق کس
کے لئے خاص کر لیا ہے۔ اور امت کے لوگوں نے اپنے عمل سے اور قول سے کن
حضرات کو زیادہ تر سید کہا ہے یا کہا جا رہا ہے یا بحیثیت قول کن لوگوں کے لئے یہ لفظ
مخصوص ہوا جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی تاریخ میں نبی کریم ﷺ کی نسل کو ہی سید کہا
جاتا ہے۔

ایک شیعہ کا ازالہ اور لفظ سید کی بحث :

اب جہاں تک لفظ سید کی بحث کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں بعض معترضین نے
”اَلْسَيِّدُ هُوَ اللّٰهُ“ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی پر لفظ سید کا
اطلاق گویا ناجائز ہے اس حدیث کا صحیح مطلب سنئے یہ حدیث ابوداؤد و شریف جلد ۱ صفحہ
۲۶۲ میں اس طرح مذکور ہے۔

عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِي اِنْطَلَقْتُ فِيْ وَفَدَ بَنِي عَامِرٍ اِلَى رَسُولِ
اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا اَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ هُوَ اللّٰهُ قُلْنَا وَافْضَلُنَا فَضْلًا وَ
اَعْظَمُنَا حَوْلًا فَقَالَ قَوْلُوا اَعْصِ قَوْلَكُمْ وَلَا يَسْتَجِرْ بَيْنَكُمْ الشَّيْطَانُ

ترجمہ :

مطرف نے کہا میرے والد نے فرمایا میں بنو عامر کے وفد کے ساتھ حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوا ہم نے عرض کیا آپ ہمارے سید ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سید تو اللہ ہی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ آپ ہم میں سب سے افضل اور انتہائی نئی بہت ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فضائل بیان کر سکتے ہو مگر اس کا خیال رکھنا شیطان تم کو دودھ سے آگے نہ لے جائے۔

اس حدیث کے متعلق حضرات محدثین ایک بات تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور آنحضرت ﷺ کی شان میں اپنے سابق سرداروں کی طرح مباغہ آمیز جو بڑے بڑے القاب استعمال کرنا چاہتے تھے تو حضور ﷺ نے اس اندیشہ کے ماتحت کہ کہیں ان کی زبان سے کوئی شرکیہ کلمہ نہ نکل جائے۔ "اَلْسَيِّدُ هُوَ اللّٰهُ" فرما کر سید باب کر دیا اور یہ عین حقیقت بھی ہے کہ سیادت حقیقی اللہ ہی کے لئے ہے مخلوق میں اس کا استعمال صرف اضافی اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۲۴۵ میں ہے۔

﴿حضور اکرم ﷺ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں﴾

حدیث :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا.....

"اَنَا سَيِّدٌ وَلَكُلِّ اَدَمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" میں قیامت کے دن (تمام) اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔

(مسلم کتاب الفضائل بابُ تَفْصِيْلِ نِسْبَاتِ نَبِيِّهِ ﷺ عَلٰی جَمِيعِ الْخَلْقِ)۔

ہمارے نبی ﷺ کے افضل اخلق ہونے کا بیان :

یہ حدیث مسلم شریف کی ہے بالکل صحیح ہے اس حدیث میں جناب رسول

ﷺ نے اپنے آپ کو تمام بنو آدم کا سید فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سید کا اطلاق بندوں پر بھی جائز ہے۔ علاوہ ازیں احادیث میں لفظ سید کا اطلاق حضرات شیخین، حضرات حسنین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر بھی کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

سیدہ فاطمہ الزہرا اتمام عورتوں کی سردار ہے :

حدیث :

امام مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ عنہم بابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک لمبی حدیث نقل کی ہے اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ لَهْلِهٰوِ الْاُمَّةِ تمام مومن عورتوں کی سردار ہو یا فرمایا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا پھر مجھے وہ نئی آئی جس کو آپ نے دیکھا تھا۔

حدیث :

حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا یہ اس سے پہلے بھی زمین پر نہیں آیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھے سلام کہنے کی اجازت مانگی (پھر مجھے سلام کہہ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ۔ "سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ" حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔

(متدرک حاکم مترجم جلد ۴ صفحہ ۲۹۹ باب مناقب فاطمہ)۔

حدیث :

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تاہم جو حضرت مریم بنت عمران کی جو فضیلت ہے وہ اپنے مقام پر ہے۔

(متدرک حاکم جلد ۴ صفحہ ۳۰۳ باب مناقب فاطمہ)۔

حدیث :

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی مرض الموت میں فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام مثنیٰ عورتوں کی سردار ہو اور اس امت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمام مومنین عورتوں کی سردار ہو۔
(متدرک حاکم جلد ۴ مترجم صفحہ ۳۰۶ باب مناقب فاطمہ کتاب معرفۃ الصحابہ)۔

غور فرمائیے کہ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے تین لفظ ارشاد فرمائے ہیں۔

سیدۃ نساء العالمین۔ (عالین کی عورتوں کی سیدہ)۔

سیدۃ نساء ہذا الامة۔ (اس امت کی عورتوں کی سیدہ)۔

سیدۃ نساء المومنین۔ (تمام مومنین عورتوں کی سیدہ)۔

حدیث :

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَيَاةِ عَنِ الْمُسَوْرِبِ مَحْصُومَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَعْصَبَهَا أُعْصِبِي۔
(بخاری شریف جلد ۱ صفحہ ۵۳۳)۔

ترجمہ :

آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سیدہ ہیں اور مسور بن مخزوم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے جو اس کو ناراض کرے گا اور غضب میں ڈالے گا وہ مجھ کو بھی غضب میں ڈالے گا۔

جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس فرمان میں بغیر کسی استثناء کے سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو اہل جنت کی عورتوں کی سیدہ فرمایا ہے۔
آپ ﷺ کی نسل حضرت فاطمہ سے جاری ہے :

سورہ کوثر کی آخری آیت ”إِنَّ شَيْئَانِكَ هُوَ الْيُسْرُ“ کے متعلق تفسیر روح المعانی جلد ۳ صفحہ ۳۴۷ میں ہے کہ جب حضور سرور کائنات ﷺ کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات ہوئی تو عاص بن وائل نے بہت خوشی منائی اور کہا کہ محمد ﷺ کا دلہ اور منقطع نسل ہو گئے اس کے جواب میں خداوند قدوس نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد ﷺ تمہارا دشمن بنی ابرہہ اور منقطع نسل ہوگا جس کا مفہوم صاحب تفسیر نے یہ نکالا کہ ”وَأَمَّا أَنْتَ فَتَحْيَىٰ ذُرِّيَّتُكَ“ یعنی اے محمد ﷺ تمہاری نسل اور ذریت رہے گی اب اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کو آپ کی اولاد نہ کہاجائے تو آپ کا نسل قطع ہوتا لازم آئے گا، چنانچہ صاحب تفسیر فرماتے ہیں وَفِيهَا ذَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ مِنَ الذَّرِّيَّةِ، یعنی یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ لڑکی کی اولاد ذریت اور اولاد میں داخل ہے اس لئے بنو فاطمہ کا اپنے آپ کو آل رسول اور اولاد رسول کہنا بالکل صحیح ہوا۔

اسی وجہ سے تمام علماء فقہاء اور متکلمین کا اس پر اجماع ہے کہ اولاد سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا دنیا کے تمام خاندانوں میں کسی لحاظ سے اشرف اور افضل ہے۔

بنو فاطمہ عرب کے تمام ہی خاندانوں میں افضل ترین ہیں :

(۱) تفسیر روح المعانی جلد ۲ صفحہ ۱۶۳ میں ہے.....
ثُمَّ إِنَّ أَشْرَفَ الْعَرَبِ نَسَبًا أَوْلَادُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا
لَا لَهُمْ يُنْسَبُونَ إِلَّا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ
یعنی تمام فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ نسبی لحاظ سے عرب کے تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ اشرف اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، کیونکہ ان کا انتساب جناب رسول ﷺ کی طرف ہوتا ہے۔
(۲) عین الہدایہ جلد ۲ صفحہ ۴۹ میں ہے، ورنہ بنو ہاشم اور ہاشمیان میں سے

آنحضرت ﷺ اور آپ کی اولاد اطہار بلاشبہ افضل ہیں۔

بنو فاطمہ کو بواسطہ حضرت فاطمہ شرفِ جزئیت رسول حاصل ہے :

تفسیر روح المعانی جلد ۲۶ صفحہ ۱۶۵ میں علامہ سمودی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے۔

قَالَ التِّرْمِذِيُّ السَّمْعُودِيُّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْلَادَهَا بَضْعَةٌ مِنْهَا
فَيَكُونُونَ بِوَاسِطَتِهَا بَضْعَةً مِنْهَا ﷺ وَهَذَا فِي غَايَةِ الشَّرَفِ لَا وَلاَ وَهَذَا
وَعَدَمِ انْقِطَاعِ نَسَبِهِ ﷺ جَاءَ أَيْضًا فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ عَسَاكِرَ عَنْ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا يَلْقُظُ كُلَّ نَسَبٍ وَصَهْرٍ يَنْقُطُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا
نَسَبِي وَصَهْرِي۔

علامہ سمودی رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت فاطمہ کی اولاد بواسطہ حضرت فاطمہ
کے آنحضور ﷺ کا جز ہے جس سے اولاد فاطمہ کا انتہائی اشرف ہونا ثابت ہوتا ہے نیز
یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جزئیت رسول ﷺ کا سلسلہ نسب جاری ہے آپ کا نسب
منقطع نہیں ہوا جیسا کہ ابن عساکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ
ہر نسبی اور نسبی رشتہ قیامت کے روز منقطع ہو جائے گا مگر میرا نسبی اور نسبی رشتہ باقی رہے
گا۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرات علماء جزئیت رسول کو کتنی اہمیت دے رہے
ہیں۔ ابن عساکر کی اس روایت کی تاہم مندا احمد اور مستدرک حاکم کی روایات ذیل سے
بھی ہوتی ہے علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ الْمُسَوِّدِ
مَخْرَمَةً وَلَا كَلَامَ فِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَفْضِلُنِي
عَا يَفْضِلُهَا وَيَسْطُرُنِي مَا يَسْطُرُهَا وَأَنَّ الْأَنْسَابَ تَنْقُطُ كُلُّهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ غَيْرَ
نَسَبِي وَصَهْرِي وَحَدِيثُ بَضْعَةٍ فَاطِمَةُ مَخْرُجٌ فِي صَحِيحِ

البخاری (تفسیر روح المعانی)۔

جن کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند اور حاکم نے مستدرک میں صحیح سند کے
ساتھ حضرت مسور بن خرم رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا
کہ فاطمہ میرا ایک جزء ہے جس چیز سے اس کو ناگواری ہوگی اس سے مجھ کو بھی ناگواری
ہوگی اور جس چیز سے اس کو خوشی ہوگی اس سے مجھ کو بھی خوشی ہوگی۔ اور تمام انساب
قیامت کے روز منقطع ہو جائیں گے مگر میرے نسبی اور نسبی رشتوں کے اور جزئیت
فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث تو بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔

نیز تفسیر روح المعانی جلد ۱۸ صفحہ ۶۵ میں ہے۔

وَقِيلَ لَا يَنْفَعُ نَسَبٌ يَوْمَئِذٍ إِلَّا نَسَبِي ﷺ فَقَدْ أَخْرَجَ الْبَزَّازُ
وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نَعِيمٍ وَالْحَاكِمُ وَالضَّيَاءُ فِي الْمُخْتَارِ عَنْ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَلَّمَ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ
مَنْ يَنْقُطُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا نَسَبِي وَنَسَبِي وَقَدْ أَخْرَجَ جَمَاعَةٌ نَحْوَهُ عَنْ
الْمُسَوِّدِ بْنِ الْمَخْرَمَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرٍ نَحْوَهُ مَرْفُوعًا
أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ خَيْرٌ مَقْبُولٌ لَا يَكَادُ يَرُدُّهُ إِلَّا مَنْ
فِي قَلْبِهِ شَائِبَةٌ نَصَبٍ نَعَمْ يَنْبَغِي الْقَوْلُ بِأَن تَفْعَ نَسَبِهِ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّسَبِ
لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ تَشْرَفُوا بِهِ۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے روز سوائے حضور ﷺ کے اور کسی کا
نسب کام نہیں آئے گا۔ چنانچہ بیہقی طبرانی، بزار، ابودرعیم، حاکم، اور ضیاء نے مختارہ میں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول ﷺ سے سنا
ہے آپ فرماتے تھے کہ ہر سببی اور نسبی رشتہ قیامت کے روز منقطع ہو جائے گا۔ مگر
میرے سببی اور نسبی رشتوں کے اور مسور بن خرم سے اسی روایت کے مثل راویوں کی
ایک جماعت نے مرفوعاً روایت کی ہے اسی طرح ابن عساکر نے بھی اسی کے مثل مرفوعاً

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور یہ حدیث قابل قبول ہے اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر جاہلیت کا اثر ہوگا۔ البتہ یہ ضرور کہا جائے گا کہ آنحضور ﷺ کے نسب کا فائدہ مند ہونا انہی مؤمنین کے لئے ہوگا جو شرف ایمان رکھتے ہیں۔

حضرات فقہاء و محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب کسی مسئلہ میں کثیر التعداد راوی کسی حدیث کو نقل کرتے ہوں تو اگرچہ وہ طرق ضعیف کیوں نہ ہوں ان کو درجہ صحت دے کر قبول کر لیا جاتا ہے خصوصاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جس کے متعلق صاحب تفسیر روح المعانی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو خارجی ہوگا روایت تو تقریباً صحیح ہے۔

لڑکی سے نسب جاری ہونا حضور ﷺ کی خصوصیت ہے :

بہر حال ان روایات کثیرہ جن کو درجہ قبولیت حاصل ہے اور سورہ کوثر کی آخری آیت جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہ سب جناب رسول ﷺ کے بقاء نسب پر دلالت کر رہی ہیں اور بقاء نسب کے انکار کی صورت میں آنحضور ﷺ کا منقطع النسل ہونا لازم آتا ہے۔ اس لئے بہت سے علماء محققین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے سلسلہ نسب کے جاری ہونے کو آپ کی خصوصیت پر محمول فرما رہے ہیں۔

چنانچہ تفسیر روح المعانی صفحہ ۲۱۸ میں ہے.....

وَأَدْعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ وَكَانَ اخْتَلَفَ إِفْتَاءُ أَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ وَالَّذِي آمِنِلَ إِلَيْهِ الْقَوْلُ بِالْذِّخُولِ
یعنی بعض علماء نے دعویٰ ہے یہ بات کہی ہے کہ (لڑکی سے نسب کا جاری

ہونا) جناب رسول کریم ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔ باقی اس مسئلہ میں فقہاء احناف کے فتاویٰ مختلف ہیں لیکن میری رائے یہی ہے کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ لڑکی کی اولاد نسل اور ذریت میں داخل ہے۔

(۲) حضرت مولانا شیخ محمد طاہر صاحب محدث گجراتی نور اللہ مرقدہ متوفی ۹۸۶ھ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے آپ کی مشہور کتاب مجمع بحار الانوار ہے جس میں مشکلات الحدیث کی تشریح کی گئی ہے۔ تمام علماء آج تک اس سے استفادہ کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ موضع پٹن ضلع مہاراشٹر کی گجرات (پانپور کے متصل) کے رہنے والے ہیں پٹن ہی میں آپ کا مزار ہے آپ صدیقی نسل میں اپنی کتاب تذکرۃ الموصوعات صفحہ ۹۹ میں فرماتے ہیں.....

كُلُّ بَنِي آدَمَ يَنْسَبُونَ إِلَى عَصِيَّةِ آبِهِمْ إِلَّا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنَّ آبَهُمْ وَأَنَا عَصِيَّتُهُمْ فِيهِ إِذْ نَسَبُا وَضَعُفٌ وَلَكِنْ لَّهٗ شَاهِدٌ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّةَ كُلِّ نَبِيٍّ فِي صُلْبِهِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيٍّ وَبَعْضُهَا تَقْوَى وَبَعْضُا وَقَوْلُ ابْنِ الْحَوْزِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَيْسَ بِحَبِيدٍ وَلِئِهِ دَلِيلٌ لَا خِصَاصَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(یعنی حضور ﷺ فرماتے ہیں) کہ تمام لوگ اپنے باپ کے عصب کی طرف منسوب ہوتے ہیں بجز فاطمہ کی اولاد کے کہ میں ان کا باپ ہوں اور ان کا عصب ہوں یہ حدیث اگرچہ مرسل بھی ہے اور اس میں ضعف بھی ہے۔ لیکن حضرت جابر کی روایت مرفوعہ اس کی شاہد ہے کہ جناب رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری ہی کی اولاد کو اس کی صلب میں رکھا اور میری اولاد کو علی کی صلب میں رکھا چونکہ اس روایت کے بعض طرق بعض کی تقویت کر رہے ہیں اس لئے ابن جوزی کا اس روایت کو صحیح نہ کہنا درست نہیں پھر یہ کہ اس حدیث میں دلیل بھی ہے کہ خصوصیت صرف حضور ﷺ ہی کی ہے کہ آپ کی اولاد حضرت فاطمہ سے چلے گی۔

اب غور فرمائیے شیخ محمد طاہر صاحب نور اللہ مرقدہ جو صدیقی نسل میں وہ بھی حضرت فاطمہ سے نسب کے جاری ہونے کو حضور ﷺ کی خصوصیت بتلا رہے ہیں۔ ایک صدیقی نسل جو علی درجہ کا محقق، محدث اور فقیہ ہے وہ اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے۔ جو

یقیناً قابل قبول ہوگی۔

آیت قرآنی کے تحت حضرات حسنین ذریت رسول میں داخل ہیں :

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر معارف القرآن پارہ ۷ صفحہ ۱۸۱ میں تشریف فرماتے ہیں اس میں ایک اشکال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دختری اولاد میں سے ہیں یعنی پوتے نہیں ہیں تو ان کو ذریت کہنا کیسے صحیح ہوگا اس کا جواب عام علماء و فقہاء نے یہ دیا ہے کہ لفظ ذریت پوتوں اور نواسوں دونوں کو شامل ہے اور اسی سے استدلال کیا ہے کہ حضرات حسنین علیہ السلام رسول کریم ﷺ کی ذریت میں داخل ہیں۔

فقہاء کے نزدیک بھی اولاد و بنات اولاد میں داخل ہیں :

فتاویٰ عالمگیری میں ہے

وَكُوْوَ قَفَّ عَلَى نَسْلِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ دَخَلَ فِيْهِ اَوْلَادُ الْيَتِيْمِ وَ اَوْلَادُ الْاَيِّمَاتِ قَرَبُوْا اَوْ يَبْعَدُوْا۔

اگر کسی شخص نے اپنی نسل اور اپنی ذریت پر کچھ وقف کیا تو اس میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی اولاد داخل ہوگی خواہ قریب کے ہوں یا دور کے۔

فتاویٰ عالمگیری کے اس مسئلہ کی رو سے اولاد فاطمہ کو اولاد رسول میں داخل کیا جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام کو سید کہا ہے :

حدیث :

حضرت حدیثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھ سے پوچھا رسول اللہ ﷺ سے کب لے ہو میں نے کہا اتنی مدت ہو چکی ہے کہ میں ملاقات نہیں کر سکا وہ اس پر ناراض ہو گئیں اور مجھے برا بھلا کہا میں نے کہا مجھے اجازت دو میں حضرت بنی کریم

ﷺ کے پاس حاضر ہو کر آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتا ہوں اور عرض کروں گا کہ آپ میرے لئے اور آپ کے لئے بخشش کی دعا فرمائیں۔

چنانچہ میں حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی (پھر میں وہیں ٹھہرا رہا)۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ عشا کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر کی طرف چلے پڑے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے میری آواز سنی تو فرمایا کون؟ حذیفہؓ ہے، میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا کیا کام ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو اور تیری والدہ کو معاف کرے اور فرمایا یہ فرشتہ ہے جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھ پر سلام عرض کرے اور مجھے بشارت دے کہ فَاَطْمَئِنُّ سَيِّدَةُ نِّسَاءِ اَهْلِ الْحَنَةِ فَاَطْمَئِنُّ عَمْرُوتُوں کی سردار ہے۔ وَ اَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْحَنَةِ۔ اور حسن اور حسین نوجوانانِ جنت کے سردار ہیں۔ (ترمذی)

حدیث :

حضرت سعید بن ابی سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے حسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے انہوں نے آتے ہی سلام کیا ہم نے سلام کا جواب دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ان کے آنے کا علم نہ ہوا ہم نے ان کو بتایا کہ حسن بن علی سلام کہہ رہے ہیں چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے ملے اور ان کو سلام کا یوں جواب دیا وَ عَلَیْكَ السَّلَامُ يَا سَيِّدِي پھر بولے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ سید ہیں۔ حاکم اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں ھَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْاِسْنَادِ۔

(مستدرک حاکم مترجم جلد ۴ صفحہ ۳۲۲ کتاب معرفۃ الصحابہ رضی اللہ عنہ)۔

حدیث :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن بن

علیؑ کے بارے میں فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گمراہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔
(مستدرک حاکم جلد نمبر صفحہ ۳۳۹ کتاب معرفۃ الصحابہ)۔

جب سیدہ کالقب حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے لئے اور سید کالقب حسن اور حسینؑ کے لئے خود حضور ﷺ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو اب یہ لقب (سید) ان پر اور ان کی اولاد پر بولا جائے گا۔ اور امت کے عمل سے یہ نئی بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی پر جمہور کا عمل ہے۔ اور ان روایات کو تلقی بالقبول حاصل ہے اگر ان کے علاوہ کسی اور شخص کو بھی سید کہا گیا ہے تو وہ لغوی اعتبار سے سمجھا جائے گا۔ اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے سید ہونے پر امت کا متواتر عمل چلا آرہا ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ اس مسئلہ پر اجماع ہے تو غلط نہ ہوگا۔

اہل بیت کے فضائل قرآن میں

پہلی آیت :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (پارہ نمبر ۲۲، سورۃ الاحزاب)۔

ترجمہ :

اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے ہناؤ کا اظہار نہ کرو اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے وہ (ہر قسم کی) گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔

اس آیت میں اہل بیت کی بہت بڑی فضیلت کا ذکر ہوا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں۔

اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟

اس بات کی تعیین میں مفسرین کا کچھ اختلاف ہے بعض نے ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے جیسا کہ یہاں قرآن کریم کے سیاق و سباق سے واضح ہے قرآن نے یہاں ازواج مطہرات ہی کو اہل بیت کہا ہے قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بڑی کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ ہود آیت ۷۳ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....
قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَحْمَتِ اللَّهِ وَبَرَكَتِهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (۷۳)۔

ترجمہ :

فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے تم پر اے اس گھر کے

لوگو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔

اس لئے ازواجِ مطہرات کا اہل بیت ہونا نصِ قرآنی سے واضح ہے۔

بعض حضرات بعض روایات کی رو سے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو مانتے ہیں۔ اور ازواجِ مطہرات کو اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں۔ جب کہ اول الذکر ان اصحابِ اربعہ کو اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں۔ تاہم اعتدال کی راہ اور نقطہ متوسطہ یہ ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں ازواجِ مطہرات تو نصِ قرآنی کی وجہ سے اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ان روایات کی رو سے جو صحیح سند سے ثابت ہیں جن میں سے بعض کو ہم یہاں پر نقل کرتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم ﷺ پر ایک منقش (نقش و نگار والی) سیاہ چادر تھی اور آپ دن چڑھے باہر نکلے اسے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے ان کو چادر میں لے لیا پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے وہ بھی اس میں داخل ہو گئے پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں تو آپ نے ان کو بھی داخل کر لیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے ان کو بھی داخل کر لیا اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے یہ آیت پڑھی کہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے پلیدی دور کر کے تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ (مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۲۸۳ کتاب فضائل الصحابہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما)۔

یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تواذالہ الخفاء عن خلافت الخلفاء میں اس حدیث کو متواتر لکھا ہے۔

حدیث نمبر ۲:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت امام

حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کو چادر اوڑھا کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے حمایتی ہیں ان کی پلیدی کو دور فرما ان کو خوب پاک و صاف کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھ کر درخواست کی کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آؤں تو آپ نے ارشاد فرمایا تم بھی اچھے مقام پر ہو۔ (ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۲۷)۔

اس حدیث سے ان چاروں حضرات کا خصوصی طور پر شرف ثابت ہوتا ہے۔

حدیث نمبر ۳:

مسند احمد مترجم جلد ۷ مسند الشامیین صفحہ ۲۷ میں حضرت واثلہ بن السقع رضی اللہ عنہ

سے بھی یہ واقعہ مروی ہے۔

قرآن و سنت کے مختلف دلائل کی روشنی میں علماء امت نے تمام دلائل میں غور کر کے اہل بیت کی تین قسمیں بنائی ہیں۔ جس سے تمام دلائل کا تعارض بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہر آدمی کے لئے عمل کرنے کی راہ بھی نقل آتی ہے۔ آدمی کسی کی تو بین و تنقیص کرنے سے بھی بچ جاتا ہے۔

پہلی قسم..... سکنی اہل بیت۔

دوسری قسم..... نسبى اہل بیت۔

تیسری قسم..... اعزازی اہل بیت۔

(۱)..... سکنی اہل بیت یعنی گھر میں قیام رکھنے والے اس میں حضور اکرم ﷺ کی تمام ازواجِ مطہرات داخل ہیں۔

(۲)..... نسبى اہل بیت جن کا حضور اکرم ﷺ سے نسبى و نسبى تعلق ہے اس میں حضرت فاطمہ الزہراء، حضرت علی، حضرت حسین کی کہیں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما شامل ہیں۔

(۳)..... اعزازی اہل بیت اس میں وہ تمام ہمتیاں شامل ہیں جن کو حضور اکرم ﷺ نے اپنی آل میں بطور اعزاز و اکرام کے شامل فرمایا جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ

دوستی اور فطری محبت کا بھی میں متفق نہیں ہوں۔

”تفسیر“:

آیت کے یہ معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیحین (بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورۃ الشوریٰ باب ۲۳) إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ، (مشاق) میں منقول ہے بعض سلف نے ”(إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ) کا مطلب یہ لیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی محبت کرو اور حق قرابت کو پیچھا اور بعض نے ”قُرْبَىٰ“ سے اللہ کا قرب اور نزدیکی مراد لی ہے یعنی ان کاموں کی محبت جو خدا سے قریب کرنے والے ہوں مگر حق اور راجح تفسیر وہی ہے جو ہم نے اول نقل کی ہے۔ بعض علماء نے ”مَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ“ سے اہل بیت نبوی کی محبت مراد لی کہ یوں معنی کے ہیں کہ میں تم سے تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اقارب کے ساتھ محبت کرو۔ کوئی شیعہ نہیں کہ اہل بیت اور اقارب نبی کریم ﷺ کی محبت و تعظیم اور حقوق شناسی امت پر لازم و واجب اور جزء ایمان ہے اور ان سے درجہ بدرجہ محبت رکھنا حقیقت میں حضور کی محبت پر متفرع ہے لیکن آیت ہذا کی تفسیر اس طرح کرنا شان نزول اور روایات صحیحہ کے خلاف ہونے کے علاوہ حضور ﷺ کی شان رفیع کے مناسب نہیں معلوم ہوتا، واللہ اعلم۔

(تفسیر عثمانی پارہ ۲۵ سورۃ شوریٰ صفحہ ۶۳ حاشیہ ۳)۔

مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں.....

آل رسول ﷺ کی تعظیم و محبت کا مسئلہ:

اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ آیت مذکورہ میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی خدمت کے معاوضہ میں قوم سے اپنی اولاد کی محبت و عظمت کے لئے کوئی درخواست نہیں کی اس کے یہ معنی کسی کے نزدیک نہیں کہ اپنی جگہ آل رسول مقبول ﷺ کی محبت و عظمت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایسا خیال کوئی بد بخت گمراہ ہی کر سکتا ہے۔ حقیقت مسئلہ کی یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم و محبت کا ساری کائنات

کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا ”سلمان منا آل البيت“، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے۔ حضرت اسامہ کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا ”اسامہ منا آل البيت“، یعنی اسامہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔

تمام متقی پر بہرہ گار مومن لوگوں کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا ”کل تقی آل محمد“، یعنی ہر متقی مومن محمد ﷺ کی آل ہے۔ (مجمع الزوائد جلد ۶ صفحہ ۶۹)

علماء کرام کی اس تطبیق سے تمام دلائل اپنی اپنی جگہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔

دوسری آیت:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْصِرْ حَسَنَةً نَّوَدَّ كَذَلِكَ فِيهَا حُسْنٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔

آپ (ان سے) یوں کہیے کہ میں تم سے کچھ مطلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا قدر دان ہے۔ (پارہ ۲۵ سورۃ الشوریٰ آیت ۲۳)

علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر:

فائدہ نمبر ۳:

یعنی قرآن جیسی دولت تم کو دے رہا ہوں اور ابدی نجات و فلاح کا راستہ بتلاتا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ سب محض لوجہ اللہ ہے اس خیر خواہی اور احسان کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ تم سے جو میرے نسب و خاندانی تعلقات ہیں کم از کم ان کو نظر انداز نہ کرو آخر تمہارا معاملہ اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بسا اوقات ان کی بے موقع بھی حمایت کرتے ہو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ تم اگر میری بات نہیں مانتے نہ مانو۔ میرا دین قبول نہیں کرتے یا میری تائید و حمایت میں کھڑے نہیں ہوتے نہ بھی لیکن کم از کم قرابت و رحم کا خیال کر کے ظلم و اذیت رسانی سے باز رہو اور مجھ کو اتنی آزادی دو کہ میں اپنے پروردگار کا پیغام دینا کو پیچھا نہ کروں۔ کیا اتنی

سے زائد ہونا جزو ایمان بلکہ مدار ایمان ہے اور اس کے لئے لازم ہے کہ جس کو جس قدر نسبتِ قریبہ رسول اللہ ﷺ سے ہے اس کی تعظیم و محبت بھی اسی پیمانے سے واجب و لازم ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان کی صلی اولاد کو سب سے زیادہ نسبتِ قرابت حاصل ہے۔ اس لئے ان کی محبت بلاشبہ جزو ایمان ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ازواجِ مطہرات اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو رسول ﷺ کے ساتھ متعدد قسم کی نسبتیں قربت اور قرابت کی حاصل ہیں ان کو فراموش کر دیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب اہل بیت و آل رسول اللہ ﷺ کا مسئلہ امت میں کبھی زیر اختلاف نہیں رہا۔ باجماع و اتفاق ان کی محبت و عظمت لازم ہے۔ اختلاف وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں دوسروں کی عظمتوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ورنہ آلِ رسول ﷺ ہونے کی حیثیت سے عام سادات خواہ ان کا سلسلہ نسب کتنا ہی بعید بھی ہو ان کی محبت و عظمت عین سعادت و اجر و ثواب ہے اور چونکہ بہت لوگ اس میں کوتاہی برتتے لگے۔ اسی لئے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے چند اشعار میں اس کی سخت مذمت فرمائی وہ اشعار یہ ہیں اور درحقیقت یہی جمہور امت کا مسلک و مذہب ہے۔

يَا زَاكِيًا كَيْفَ بِالْمُحْصَبِ مِنْ قَبْلِي
وَأَهْتَفُ بِسَاكِنِ خَوَافِهَا وَالْكَاهِضِ
سَحَرًا إِذَا قَاضَى الْحُجُبِ إِلَى مَنِي
فَيَضَا كَمَلَطِمْ الْفَرَاتِ الْفَارِضِ
إِنْ كَانَ رَفَضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ
فَلْيَشْهَدْ الثَّقَلَيْنِ إِنِّي رَافِضِي

ترجمہ :

اے شہ سوار منی کی وادی محصب کے قریب رک جاؤ اور جب صبح کے وقت عازمین حج کا سیلاب ایک ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریا کی طرح منی کی طرف روانہ ہو تو اس علاقے کے ہر باشندے اور ہر راہرو سے پکار کر یہ کہہ دو کہ اگر صرف آلِ محمد رضی اللہ عنہم کی محبت ہی کا نام رخص ہے تو اس کا نکات کے تمام جنات اور انسان گواہ رہیں کہ میں بھی رافضی ہوں۔ (تفسیر معارف القرآن جلد ہفتم صفحہ ۶۹۱، ۶۹۲)۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے یہ اشعار تفسیر روح المعانی اور تحفہ اثنا عشریہ وغیرہ میں بھی موجود ہیں۔

پس آیت :

قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاتَنَا كُفَّوْنَا نَسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمُ وَالْمُسْلِمِينَ نَبْتُلُكُمْ فَمَنْ يَنْتَهِنْ فَسَجَّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكَذِبَ ۖ

ترجمہ :

تو تو کہہ دے آؤ بلاؤ میں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو چھوٹے ہیں۔ (پارہ ۳ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۶۱)۔

اس آیت کی تفسیر حدیث سے :

حدیث :

امام مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے ایک لمبی حدیث نقل فرمائی ہے جس میں یوں مقلول ہے کہ جب یہ آیت اتری "قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاتَنَا كُفَّوْنَا نَسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمُ" (اے نبی کریم) فرما دیجیے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ..... تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی، سیدہ فاطمہ، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ (مسلم فضائل الصحابہ باب فضل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ)۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس آیت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں.....

خاتلہ ۱ :

آیت میں اپنے تن سے مراد خود اہل مباحثہ ہیں اور نساء سے خاص زوجہ مراد نہیں، بلکہ اپنے گھر کی تمام عورتیں مراد ہیں جس میں دختر بھی شامل ہے چنانچہ آپ بوجہ

اس کے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سب اولاد میں زیادہ عزیز تھیں۔ ان کو لائے اس طرح "اَنْسَاءَ نَا" سے خاص صلیبی اولاد مرا دہیں بلکہ عام ہے۔ اولاد کی اولاد کو بھی اور ان کو بھی جو مجاز اولاد کہلاتے ہوں یعنی عرفاً مثل اولاد کے سمجھے جاتے ہوں اس مفہوم میں نواسے اور داماد بھی داخل ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات حسنین اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو لائے۔ (قرآن پاک مترجم حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ ناشر تاج مبینی حوالہ ۶۳ صفحہ ۵۱)۔

چوتھی آیت :

آدمی کا نسبی اور سرسالی رشتے کا ذکر قرآن میں :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿۵۱﴾

اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے (نطفہ سے) آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو خاندان والا اور سرسرا والا بنایا۔ (ترجمہ حکیم الامت)۔

حضرت مولانا شرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں۔ چنانچہ باپ دادا وغیرہ شرعی خاندان اور ماں، نانی وغیرہ عرفی خاندان ہیں جن سے پیدائش کے ساتھ ہی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں پھر شادی کے بعد سرسالی رشتے پیدا ہو جاتے ہیں۔

مفتی محمد شفیع صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں.....

نسب :

اس رشتہ اور قرابت کو کہا جاتا ہے۔ جو باپ یا ماں کی طرف سے ہو اور صہرہ رشتہ و تعلق جو ہے بیوی کی طرف سے ہو جس کو عرف میں سرسرا بولتے ہیں۔ یہ سب تعلقات اور قرابتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو انسان کی خوشگوار زندگی کے لئے لازمی ہیں۔ اکیلا آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ (تفسیر معارف القرآن جلد ۶ صفحہ ۲۸، ۲۸)۔

چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کو جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سرسالی

رشتہ کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بیٹیوں (حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما) کو آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو آپ کے داماد ہونے کا شرف حاصل تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو دو ہرے داماد تھے کہ پہلے ان کی شادی آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے ہوئی تھی پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کا شرف حاصل ہوا اسی بناء پر ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔

اگر رشتے دار یا رفاہیوں کو قرآن اس کو بیان نہ فرماتا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا رسول اللہ کے سر ہونے پر ہم سنی فخر کرتے ہیں اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے داماد ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں۔ یہ سب خاندانی شرافت ہی کی وجہ سے ہے۔

پانچویں آیت :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿۵۲﴾

ترجمہ : اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولاد کو بھی (درجہ میں) ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔

(ترجمہ حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ پارہ ۲ سورہ طور آیت ۲۱)۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ عثمانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں.....

یعنی کائنات کی اولاد اور متعلقین اگر ایمان پر قائم ہوں اور ان ہی کاموں کی راہ پر چلیں۔ جو خدمات ان کے بزرگوں نے انجام دی تھیں یہ بھی ان کی تکمیل میں ساعی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں ان ہی کے ساتھ ملحق کر دے گا۔ گو ان کے اعمال اور احوال ان کے اعمال و احوال سے کم و کیفاً فرق ہو تا ہم ان بزرگوں

کے اکرام اور عزت افزائی کے لئے ان تابعین کو ان متبوعین کے جوار میں رکھا جائے گا۔ اور ممکن ہے بعض کو بالکل ان ہی کے مقام اور درجہ پر پہنچا دیا جائے جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے اور اس صورت میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ ان کا ملین کی بعض نیکیوں کا ثواب کاٹ کر ذریت کو دیا جائے گا؟ نہیں! یہ محض اللہ کا فضل و احسان ہوگا کہ قاصرین کو ذرا ابھار کر اوپر کا ملین کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔

تنبیہ :

اِحْقَرْنِیْ وَ اَتَّبِعْتَهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ کا جو مطلب لیا ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث اس کے مناسب معلوم ہوتی ہے۔ فَالْتَبَسَا (یا رسول اللہ) اِنَّ لِّکُلِّ قَوْمٍ اَتْبَاعًا وَاِنَّا قَدْ اَتْبَعْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ یَّجْعَلَ اَتْبَاعَنَا مِثْلَ النَّبِیِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ۔ (تفسیر عثمانی صفحہ ۶۸)۔

اس آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ جب عام مومنین جنت میں اپنی اولاد کے ساتھ رہیں گے تو پھر حضور اکرم ﷺ کی اولاد کا حضور اکرم ﷺ کے ساتھ رہنا درجہ اولیٰ ثابت ہوا۔ دوسرے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نسب کا کوئی قاعدہ نہیں ان کا رد بھی اس آیت سے ہو گیا۔

چھٹی آیت :

وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَیْنِ یَتِیْمَیْنِ فِی الْمَدِیْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُمَا وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔

ترجمہ :

اور ربی دیوار سو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں (رہتے) ہیں اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا (جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے)۔ اور ان کا باپ (جو مر گیا ہے وہ) ایک نیک آدمی تھا سو آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا وہین نکال لیں۔ (پارہ ۱۶ سورۃ

الکہف آیت ۸۲)۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں..... یعنی اگر دیوار گر پڑتی تو یتیم بچوں کا مال وہاں گڑھا ہوا تھا ظاہر ہو جاتا اور ہمیت لوگ اٹھالیتے بچوں کا باپ مرد صالح تھا اس کی نیکی کی رعایت سے حق تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے میں نے اس کے حکم سے دیوار سیدھی کر دی کہ بچے جوان ہو کر باپ کا خزانہ پا سکیں کہتے ہیں اس خزانے میں دوسرے اموال کے علاوہ ایک سونے کی تختی تھی جس پر ”محمد رسول اللہ“ (ﷺ) لکھا ہوا تھا۔ (تفسیر عثمانی صفحہ ۳۹)۔

اس آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ لڑکوں کا باپ نیک آدمی تھا اور باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچا تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو فائدہ ہوتا ہے۔

محمد ابن منکدر نے فرمایا.....

اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو اس کی اولاد کی اولاد کو اس کے کنبہ و اولاد کو اور اس کے محلہ داروں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔

مولانا محمد اسماعیل حق خانی اپنی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں.....

حرم شریف کے کبوتر اس کبوتری کی اولاد ہیں جس نے ہجرت کی رات غار ثور پر اٹھ دے دیئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کبوتری کی برکت سے اس کی اولاد کا اتنا احترام فرمایا۔ تو قیامت تک حضور ﷺ کی اولاد کا کتنا احترام ہوگا۔

ساتویں آیت :

لَوْ تَرَوْا لَوَ الْعَذَابَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا۔

ترجمہ :

اگر یہ ٹیل گئے ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔ (پارہ

۲۶ سورۃ الفتح آیت ۲۵۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں.....

یعنی اگر کفار مسلمانوں سے الگ ہوتے اور مسلمان اُن میں رلے ملے نہ ہوتے تو تم دیکھ لیتے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کو کیسی دردناک سزا دلاوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی صفحہ ۶۶)۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ صرف مسلمانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک لیا۔

آٹھویں آیت:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (۴۱)۔

ترجمہ:

اور اس بات کو جان لو کہ جو شے (کفار سے) بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور (ایک حصہ) آپ کے قربات داروں کا ہے اور ایک حصہ یتیموں کا ہے۔ اور (ایک حصہ) غریبوں کا ہے۔ اور (ایک حصہ) مسافروں کا ہے۔ (پارہ ۱۰ سورۃ الانفال آیت ۴۱)۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ عثمانی لکھتے ہیں.....

فائدہ نمبر ۱:

آغاز سورۃ میں فرمایا تھا ”قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ“ یہاں اس کی قدر سے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جو مالی غنیمت کافروں سے لڑ کر ہاتھ آئے اس کا پانچواں حصہ خدا کی نیاز ہے جسے خدا کی نیابت کے طور پر پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام وصول کر کے پانچ جگہ خرچ کر سکتے ہیں.....

(۱)..... اپنی ذات پر۔

(۲)..... اپنے ان قربات داروں (بنی ہاشم و بنی المطلب) پر جنہوں نے قدیم سے خدا کے کام میں آپ کی نصرت و امداد کی اور اسلام کی خاطر بیخمس قربات کی وجہ سے آپ کا ساتھ دیا اور مدد کوۃ وغیرہ سے لیٹا ان کے لئے حرام ہوا۔

(۳)..... یتیموں پر۔

(۴)..... حاجت مند مسلمانوں پر۔

(۵)..... مسافروں پر۔

پھر غنیمت میں جو چار حصے باقی رہے وہ لشکر پر تقسیم کئے جائیں سوار کو دو حصے اور پیدل کو ایک۔ حضور ﷺ کی وفات کے بعد جس کے پانچ مصارف میں سے حنفیہ کے نزدیک صرف تین اخیر کے باقی رہ گئے کیونکہ حضور ﷺ کی رحلت کے بعد حضور ﷺ کی ذات کا خرچ نہیں رہا۔ اور نہ اہل قربت کا وہ حصہ رہا جو ان کو حضور ﷺ کی نصرت قدیمہ کی بنا پر ملتا تھا۔ البتہ مساکین اور حاجت مندوں کا جو حصہ ہے اس میں حضور ﷺ کے قربات دار مساکین اور اہل حاجت کو مقدم رکھا جانا چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک حضور ﷺ کے بعد امیر المؤمنین کو اپنے مصارف کے لئے جس اہل مسلمان چاہیے، واللہ اعلم۔

بعض روایات میں ہے کہ جب غنیمت میں سے جس (اللہ تعالیٰ کے نام کا پانچواں حصہ) نکالا جاتا تھا تو نبی کریم ﷺ اول اس میں کا کچھ حصہ بیت اللہ (کعبہ) کے لئے نکالتے تھے۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں سے کعبہ بعید ہے وہاں مساجد کے لئے نکالنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی، پارہ نمبر ۱، سورۃ الانفال، آیت نمبر ۴۱، صفحہ نمبر ۲۳۵)۔

اس آیت سے بھی حضور اکرم ﷺ کے خاندان اور قربات داروں کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ سب مسلمان برابر ہیں وہ اس آیت کے خلاف کہتا ہے۔

فضائل اہل بیت احادیث کی روشنی میں

حدیث نمبر ۱ :

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے اس لئے اس سے محبت کرو۔ اور اللہ کی محبت کے لئے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کے لئے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ (متدرک حاکم جلد ۳ مترجم صفحہ ۲۹۵ کتاب معرفۃ الصحابہ، ترمذی ابواب الناقب باب مناقب اہل بیت جلد ۲ صفحہ ۲۱۹/تعم بطرائی جلد ۳ صفحہ ۲۲/شعب الایمان جلد ۴ صفحہ ۱۳)۔

حدیث نمبر ۲ :

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جو شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ (متدرک حاکم مترجم جلد ۳ صفحہ ۲۹۵)۔

حدیث نمبر ۳ :

نبی کریم ﷺ نے فرمایا.....
كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَ نَسَبِي - قیامت کے دن ہر واسطہ اور نسبى تعلق ختم ہو جائے گا البتہ میرا واسطہ اور نسبى تعلق قائم رہے گا۔ (المعجم الكبير للطبرانی حدیث نمبر ۲۲۳۳ و ۲۲۳۵ بحوالہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ حدیث نمبر ۲۰۳۶)۔

یہ حدیث ابن عباس، حضرت عمر، ابن عمر، مسور بن مخزوم رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ اس حدیث کے متعلق شیخ ناصر الدین البانی غیر مقلد فرماتے ہیں.....

”مختصر بات یہ ہے کہ یہ حدیث کثرت اسانید کی بنا پر صحیح ہے“۔ (سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ)۔

حدیث نمبر ۴ :

حضرت عمر بن حزم ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے (یعنی درود پڑھا کرتے تھے)۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اَهْلِ بَيْتِهِ وَ عَلٰی اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اَهْلِ بَيْتِهِ وَ عَلٰی اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اے اللہ! محمد ﷺ ان کے اہل بیت یعنی ازواج مطہرات اور اولاد پر اپنی رحمتیں اسی طرح نازل فرما جیسے آل ابراہیم پر نازل فرمائیں۔ بے شک تو قابل تعریف پرورگی والا ہے اور محمد ﷺ ان کے اہل بیت یعنی ازواج مطہرات اور اولاد پر اپنی رحمتیں اسی طرح نازل فرما جیسے آل ابراہیم پر نازل فرمائیں، بے شک تو قابل تعریف پرورگی والا ہے۔ (مسند احمد مترجم جلد ۱۰ صفحہ ۳۶/مسند الانصار)۔

حدیث نمبر ۵ :

حضرت مسور بن مخزوم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حسن (شقی) بن حسن رضی اللہ عنہ ان کے پاس ان کی بیٹی سے اپنے لئے پیغام نکاح بھیجا۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ حسن (شقی) سے کہنا کہ وہ عشاء میں مجھ سے ملیں، جب ملاقات ہوئی تو مسور رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنائیاں کی اور اب بعد کہہ کر فرمایا خدا کی قسم! تمہارے نسب اور سرال سے زیادہ کوئی حسب و نسب اور سرال مجھے محبوب نہیں۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس چیز سے وہ تنگ ہوتی ہے میں بھی تنگ ہوتا ہوں اور جس چیز سے وہ خوش ہوتی ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں اور قیامت کے دن میرے حسب و

نسب اور سرال کے علاوہ سب نسب نامے ختم ہو جائیں گے۔

آپ کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی (سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ (صغریٰ) آپ کے نکاح میں تھیں۔ یہاں پر فاطمہ کی بیٹی سے مراد آپ کی پوتی (پہلے سے ہے اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا تو رسول اللہ ﷺ تنگ ہوں گے۔ یہ سن کر حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی معذرت قبول کر لی اور واپس چلے گئے۔ (مسند امام احمد بن حنبل مترجم جلد ۸ صفحہ ۲۹۵، مسند الکوفیین مطبوعہ رحمانیہ لاہور، حدیث نمبر ۱۹۱۳۸ تا ۱۹۱۴۱۔ مستدرک حاکم مترجم جلد ۲ صفحہ ۳۰۹ حدیث ۴۷۷)۔

حدیث نمبر ۶:

حضرت واثلہ بن اسحق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو فضیلت دی پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی۔ پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو فضیلت دی اور بنو ہاشم میں سے مجھے فضیلت دی۔ (مسند احمد مترجم جلد ۲ و مسند الشامیین۔ مسلم کتاب الفضائل باب فضل نسب النبی ﷺ)۔

حدیث نمبر ۷:

زید بن حیان کہتے ہیں کہ میں حصین بن برہ اور عمرو بن مسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب ہم ان کے پاس بیٹھے تو حصین نے کہا اے زید آپ کو بہت خیر کثیر حاصل ہوئی آپ نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی۔ ان کی حدیث سنی ان کے ہمراہ جہاد کیا اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں۔ اے زید! آپ ہم کو رسول اللہ ﷺ سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیے۔ حضرت زید نے کہا اے پیغمبر خدا اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور ایک مدت گزر گئی اور رسول اللہ ﷺ کی جو احادیث مجھے یاد تھیں ان میں سے بعض کو میں بھول گیا سو جو حدیث میں تم کو بیان کروں اس کو قبول کر لو اور جس کو میں نے بیان کروں اس کا تم مجھے مکلف نہ کرو۔ پھر انہوں نے کہا ایک دن

رسول اللہ ﷺ ہمیں خطبہ دینے کے لئے مدینہ اور مکہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جس کو غدر خرم کہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگو! سنو میں ایک بشر ہوں غقریب میرے رب کا پیغام لانے والا (یعنی فرشتہ اجل) میرے پاس آئے گا۔ اور میں اس کو لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ کی کتاب پھر مل کر دوا اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف رغبت دلانی پھر آپ ﷺ نے فرمایا اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں۔ حصین نے کہا اے زید آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج اہل بیت سے نہیں ہیں آپ نے فرمایا آپ کی ازواج بھی اہل بیت سے ہیں۔ لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا، کہا وہ کون ہیں؟ کہا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہیں۔ حصین نے کہا ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ (مسلم کتاب الفضائل الصحابة باب فضائل علی بن ابی طالب / مسند احمد، صحیح ابن خریزہ، نسائی، ترمذی)۔

اس حدیث میں جن لوگوں پر صدقہ حرام بتایا گیا ہے ان میں صرف چار خاندانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس جبکہ ازواج مطہرات اور آلِ حارث پر بھی صدقہ حرام ہے۔ اس حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے دوسری احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

ازواج مطہرات پر بھی صدقہ حرام ہے

حدیث نمبر ۸:

ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن ابی ملیکہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت خالد بن سعید نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر صدقہ کی ایک گائے بھیج دی۔

کی اولاد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر صدقہ حرام ہے۔
آلِ حارث پر بھی صدقہ حرام ہے

حدیث نمبر ۱۲ :

عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما جمع ہوئے اور انہوں نے کہا بخدا اگر ہم ان دونوں کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیج دیں (یہ میرے اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق کہا) اور یہ دونوں رسول اللہ ﷺ سے عرض کریں کہ آپ ان دونوں کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل بنادیں اور یہ دونوں آپ کو اس طرح لاکریں جس طرح اور لاکر دیتے ہیں اور جو اور لوگوں کو ملتا ہے وہ ان لوگوں کو بھی مل جائے۔

اسی اثنا میں حضرت علی بن ابی طالب بھی آکر کھڑے ہو گئے انہوں نے حضرت علی سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا حضرت علی نے فرمایا ایسا تم کرو آپ اس طرح کرنے والے نہیں ہیں۔ اس پر ربیعہ بن حارث حضرت علی کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا خدا کی قسم کہ تم صرف حسد کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہو، تمہیں رسول اللہ ﷺ کی دامادی کا شرف حاصل ہے ہم تو اس بنا پر تم سے حسد نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ان دونوں کو روانہ کر دو ہم دونوں چلے گئے اور حضرت علی لیٹ گئے جب رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم آپ سے پہلے حجرے میں جا پہنچے اور آپ کے تشریف لانے تک حجرے کے پاس کھڑے رہے۔ آپ تشریف لائے اور ہم دونوں کے کان پکڑے اور فرمایا جو تمہارے دل میں ہے اسے بتلا دو پھر آپ اور ہم حجرے میں چلے گئے۔

اس دن آپ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنے کا کہا پھر ہم میں سے ایک نے گفتگو کی اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ صبر سے زیادہ احسان اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اور ہم نکاح کے قابل ہو گئے ہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسے واپس لوٹا دیا اور فرمایا اِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ۔ ہم آلِ محمد رضی اللہ عنہ کے لئے صدقہ حلال نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ باب لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ عَلٰی بَنِي هَاشِمٍ)۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ کی تمام ازواج مطہرات لفظ آل کے تحت داخل ہیں۔ دوسرے ان پر بھی صدقہ حرام ہے جس طرح آلِ جعفر، آلِ عقیل آلِ عباس پر صدقہ حرام ہے۔

حضور اکرم ﷺ پر بھی صدقہ حرام ہے

حدیث نمبر ۹ :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنے گھر جاتا ہوں اور وہاں اپنے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھتا ہوں اسے کھانے کے لئے اٹھاتا ہوں پھر اس خدشہ سے اس کو پھینک دیتا ہوں کہ کہیں یہ کھجور صدقہ کی نہ ہو۔ (مسلم کتاب الزکوٰۃ باب تحريم الزکوٰۃ علی رسول اللہ ﷺ)۔

حدیث نمبر ۱۰ :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈالی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھو، اسے پھینک دو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ (مسلم کتاب الزکوٰۃ باب تحريم الزکوٰۃ علی رسول اللہ ﷺ)۔

حدیث نمبر ۱۱ :

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک کھجور پائی آپ نے فرمایا اگر یہ صدقہ کی نہ ہوتی تو میں کھا لیتا۔ (مسلم کتاب الزکوٰۃ باب تحريم الزکوٰۃ علی رسول اللہ ﷺ)۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ پر بھی صدقہ حرام ہے۔ اور آپ

اولاد میرے اہل بیت۔ (ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۱۹ باب مناقب اہل البیت)۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت کے علاوہ اس مفہوم کی روایت حضرت زید بن ارقمؓ سے بھی مروی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے ملک میں تمہارے اندر وہ کچھ چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہ ہوں گے ان میں سے ایک شے دوسری سے بڑی ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب جو ایسی رہی ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور میری اولاد یعنی میرے گھر والے لوگ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز الگ نہ ہوں گے جب تک کہ وہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے آکر نمل لیں، پس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ (ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۱۹ باب مناقب اہل البیت/متدرک حاکم)۔

حدیث نمبر ۱۲ :

عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت عباسؓ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اس وقت وہ غصے کی حالت میں تھے اور اس وقت میں بھی آپ ﷺ کے پاس تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا آپ کو کس شخص نے غصہ دلایا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! قریش کو کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو خوش خوشی ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ اس پر آپ ﷺ کو غصہ آ گیا یہاں تک کہ آپ ﷺ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے کسی بھی شخص کے دل میں ایمان اس قوت تک داخل نہیں ہوتا جب تک وہ تم سے اللہ و رسول کی بنا پر محبت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا لوگو! جس نے اذیت دی میرے بچا کو اس نے مجھے اذیت دی اس لئے کہ بچا آدمی کا مثل باپ کے ہے۔ (ترمذی ابواب المناقب، باب مناقب ابی الفضل عم النبی ﷺ/مسند احمد، جلد ۴ صفحہ ۳۴۲/متدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۸۵)۔

ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ آپ ہمیں ان بعض صدقات پر عامل بنادیں ہم بھی آپ کو مال وصول کر کے لا کر دیں جیسا کہ لوگ لا کر دیتے ہیں اور ہم کو بھی اس میں سے اسی طرح حصہ مل جائے جیسا کہ لوگوں کو ملتا ہے۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کافی دیر تک خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم آپ سے اس بارے میں بات کریں اور حضرت زینبؓ ہمیں پردہ کے پیچھے سے بات نہ کرنے کا اشارہ کر رہی تھیں ربیعہ کہتے ہیں کہ پھر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِاَلِ مُحَمَّدٍ۔ اَل محمد کو صدقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کا مال ہوتا ہے۔ تم خمیر کو بلاؤ (وہ خمیر پر مامور تھے) نوفل بن حارث بن عبدالمطلب کو بلاؤ وہ دونوں آگئے آپ نے خمیر سے فرمایا تم اپنی لڑکی کا نکاح اس لڑکے فضل بن عباسؓ سے کر دو۔ انہوں نے (اپنی لڑکی کا) اس سے نکاح کر دیا اور نوفل بن حارث سے فرمایا اس لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ انہوں نے (اپنی لڑکی کا) مجھ سے نکاح کر دیا اور آپ نے مجھ سے فرمایا ان کو اتنا اتنا خمیر سے دے دو۔ (مسلم کتاب الزکوٰۃ باب تحریم الزکوٰۃ علی رسول اللہ ﷺ)۔

اس حدیث سے آل حارث پر بھی صدقہ کے حرام ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ کیونکہ عبدالمطلب ربیعہ کے بیٹے ہیں اور ربیعہ حارث کے اور حارث عبدالمطلب کے اور عبدالمطلب ہاشم کے۔ اس طرح حارث کی نسل بھی بنو ہاشم میں شامل ہے۔ جن پر زکوٰۃ صدقہ حرام ہے۔

حدیث نمبر ۱۳ :

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز اپنی اونٹنی القواء پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے اے لوگو! میں نے تمہارے اندر وہ کچھ چھوڑا ہے کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو گے، یعنی اللہ کی کتاب اور میری

حدیث نمبر ۱۵:

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کعبہ اللہ کا دروازہ پکڑ کر بولے جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اور جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں ابوذر ہوں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں میرے اہل بیت کی مثال وہی ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں ان کی کشتی کی تھی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ (مسند کرد حاکم مترجم جلد ۲ صفحہ ۲۹۷ کتاب معرفة الصحابة باب مناقب اہل رسول اللہ ﷺ، مشکوٰۃ جلد ۲ صفحہ ۵۹۵، کشف الاستاد للہیثمی جلد ۳ صفحہ ۲۲۱، مجمع الزوائد جلد ۹ صفحہ ۱۲۸۔ امام احمد بن حنبل کتاب فضائل الصحابة جلد ۲ صفحہ ۷۸۶۔ طبرانی الصغیر جلد ۲ صفحہ ۲۲ و جلد ۱ صفحہ ۱۳۹)۔

حدیث نمبر ۱۶:

امام دیلمی رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کا سخت غضب (عذاب) ہوگا جو میرے گھرانے کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ (کنز العمال جلد ۱۲ صفحہ ۹۳۔ الصواعق المحرقة صفحہ ۸۶، ابن جریر کی تصنیف)۔

حدیث نمبر ۱۷:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن تمام تعلق و نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے تعلق اور نسب کے۔ (حلیۃ الاولیاء جلد ۵ صفحہ ۳۱۲)۔

یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے اور بعض روایات میں کچھ الفاظ کا فرق بھی ہے ملاحظہ فرمائیں۔ (مسند رک حاکم جلد ۲ صفحہ ۱۵۱، مجمع الزوائد جلد ۹ صفحہ ۱۷۳، فیض التہذیب جلد ۵ صفحہ ۲۰، مسند احمد جلد ۴ صفحہ ۳۲۲)

خاتم العقیلی صفحہ ۳۸۔ کنز العمال جلد ۱ صفحہ ۹۸۔ تاریخ بغداد جلد ۶ صفحہ ۱۸۲۔ بتقی جلد ۷ صفحہ ۶۸)۔

حدیث نمبر ۱۸:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک عنقریب مجھے (اللہ کی طرف سے روانگی کے لئے) بلایا جائے گا تو میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا اور بے شک میں تم میں دو بڑی نشان والی چیزیں چھوڑنے والا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت میرے گھر والے (ازواج مطہرات اور اولاد) اور بے شک (اللہ) لطیف و خبیر ذات نے مجھے بتایا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ خوش کوثر پر مجھ سے آملیں گی تو دیکھ لو تم میرے بعد ان کے بارے میں کیا برتاؤ کرتے ہو؟۔ (مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۳۹۳، مسند ابی یعلیٰ جلد ۲ صفحہ ۶)۔

حدیث نمبر ۱۹:

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عبدالمطلب کی اولاد میں نے تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی ہیں ایک یہ کہ وہ تمہارے دلوں کو (اسلام پر) ثابت وقائم رکھے اور دوسری یہ کہ تمہارے جاہل اور ان پڑھ کو دین کا علم دے اور تمہارے بھٹکے ہوؤں کو سیدھا راستہ دکھائے اور تیسری یہ دعا ہے کہ تمہیں کریم و خدیج بنائے۔ آپس میں مہربان کر دے۔ تو اگر ایک شخص رکن اور مقام (یعنی رکن یمانی اور مقام ابراہیم مراد ہے) کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور روزہ رکھے پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ حضرت محمد رضی اللہ عنہ کے گھرانے والوں نے بغض رکھتا ہو تو وہ دوزخ میں داخل ہو گیا۔ (مجمع کبیر طبرانی جلد ۱۱ صفحہ ۱۲۲)۔

مسند رک حاکم جلد ۳ صفحہ ۱۶۱)۔

حدیث نمبر ۲۰:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں باشم اور انصار سے بغض کفر اور اہل عرب سے بغض منافقت ہے۔ (معجم الکبیر طبرانی جلد ۱۱ صفحہ ۱۱۸)۔

امام ابن عدی نے بھی اپنی سند کے ساتھ ”الاکلیل“ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے ہمارے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا وہ منافق ہے۔ (جواہر العقدین جلد ۲ صفحہ ۲۵)۔

امام احمد بن حنبل نے المناقب میں اس حدیث کے الفاظ یوں نقل کئے ہیں ”من ابغضنا اهل البيت منافق“ کہ جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔

حدیث نمبر ۲۱ :

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ بن خدیج سے فرمایا۔ اے معاویہ بن خدیج اپنے آپ کو ہمارے ساتھ بغض رکھنے سے بچانا بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمارے ساتھ جو بھی بغض رکھے گا ہمارے ساتھ حد کرے گا قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے کوزوں کے ساتھ دوڑ کر کیا جائے گا۔ (المعجم طبرانی جلد ۳ صفحہ ۸۱۔ المعجم الاوسط طبرانی جلد ۳ صفحہ ۲۰)۔

حدیث نمبر ۲۲ :

امام ابن عدی نے کامل میں اور تہذیب نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے میرے گھر والوں اور انصار کا حق نہ پہچانا میں تین باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ یا تو وہ منافق ہوگا یا زنا کی پیداوار ہوگا یا ناپاکی کا بچہ ہوگا۔ یعنی اس (بچہ) کی ماں ناپاکی کی حالت میں حاملہ ہوئی ہوگی۔ (الاکمال لابن عدی جلد ۳ صفحہ ۱۰۶۔ شعب الایمان جلد ۳ صفحہ ۲۳۲۔ الفردوس جلد ۳ صفحہ ۲۶۲۔ امام ہمدانی نے جواہر العقدین میں اس حدیث کو امام ابوالشیخ

کی کتاب کے حوالہ سے نقل فرمایا ہے۔

حدیث نمبر ۲۳ :

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے جو آخری بات فرمائی وہ یہ تھی کہ تم میرے بعد میرے گھر والے والوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ (مجمع الزوائد للہیثمی جلد ۹ صفحہ ۱۶۳)۔

حدیث نمبر ۲۴ :

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ سے اس حال میں جا ملے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہوگا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا اور مجھے اس ذات کی قسم جس کے بغضہ قدرت میں میری جان ہے کسی بندے کو اس کا نیک عمل جو اس نے کیا فائدہ نہ دے گا جب تک وہ ہمارا حق نہ پہچانے گا۔ (معجم الاوسط طبرانی جلد ۳ صفحہ ۱۲۲)۔

علامہ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں..... اہل بیت کے حق کو پہچاننے سے مراد ان کے نبی ﷺ کے ساتھ قریبی تعلق کو پہچاننا ہے جو اس تعلق کو پہچانے گا وہ اس وجہ سے ان کے حق و احترام کے لزوم و وجوب کو جان لے گا۔ (شفار شریف جلد ۲ صفحہ ۴۸)۔

حدیث نمبر ۲۵ :

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطاب فرمایا جس میں آپ ﷺ کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو! جس نے ہمارے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا قیامت کے دن اللہ اسے یہودی کر کے اٹھائے گا۔ (المعجم الاوسط جلد ۵ صفحہ ۱۲)۔

حدیث نمبر ۲۶ :

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

ستارے آسمان والوں کے لئے امان ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کے لئے امان ہیں۔ (المطالب العالیہ ابن حجر عسقلانی جلد ۴ صفحہ ۲۶۲۔ مختصر اتحاف السادة المهمره للبو صیری جلد ۵ صفحہ ۲۱۰۔ نوادر الاصول ح۔ کیم ترمذی جلد ۲ صفحہ ۱۹۹۔ المعجم الکبیر جلد ۷ صفحہ ۲۲۔ المعرفۃ والتاریخ فسوی جلد ۱ صفحہ ۵۳۸۔ ذخائر العقبیٰ طبری صفحہ ۲۹ شیخ علی متقی کنز العمال جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۱۔ مسند رویانی جلد ۲ صفحہ ۲۵۳)۔

حدیث نمبر ۲۷:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑنے والا ہوں تم ان (کو مضبوطی سے تھامنے) کے بعد کبھی نہیں بھٹکو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری چیز میرا نسب ہے اور یہ دونوں ایک دوسری چیز سے ہرگز جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آملیں گی۔ (کشف الاستار للہیثمی جلد ۳ صفحہ ۲۲۳۔ مجمع الزوائد جلد ۹ صفحہ ۱۶۳)۔

حدیث نمبر ۲۸:

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر شئی کی بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آپ ﷺ کے گھر والوں کی محبت ہے۔ (تاریخ ابن نجار)۔

حدیث نمبر ۲۹:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب نوہاسوں، نو اسیوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے ماسوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے ان کا عصبہ میں ہوں تو میں ان کا باپ ہوں وہ میری طرف منسوب ہوں گے۔ (المعجم الکبیر جلد ۳ صفحہ ۲۴۴۔ مجمع الزوائد جلد ۲ صفحہ ۲۲۴)۔

حدیث نمبر ۳۰:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے اس وقت لوگوں کو بتایا جب انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی صاحبزادی (ام کلثوم) سے نکاح کیا۔ لوگو! کیا تم مجھے مبارک بادئیں دیتے ہو میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب حسب اور نسب ٹوٹ جائیں گے مگر میرا سب (سسرالی اور دامادی رشتہ) اور نسب نہیں ٹوٹے گا۔ (معجم الاوسط جلد ۶ صفحہ ۲۸۲۔ سنن کبریٰ جلد ۷ صفحہ ۱۰۷۔ معجم کبیر جلد ۳ صفحہ ۲۵۔ امام دولابی الذریۃ الطاہرہ صفحہ ۱۱۵)۔

حدیث نمبر ۳۱:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر سبب اور نسب قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا مگر میرا سبب اور نسب نہیں ٹوٹے گا۔ (مجمع الزوائد جلد ۹ صفحہ ۱۷۳)۔

حدیث نمبر ۳۲:

خلیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں سے اس کے لئے میری شفاعت ہے جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی۔ (تاریخ بغداد جلد ۲ صفحہ ۱۴۶)۔

حدیث نمبر ۳۳:

امام طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنی امت میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی شفاعت کروں گا۔ (تاریخ بغداد جلد ۲ صفحہ ۱۲۶)۔

حدیث نمبر ۳۴:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے پہلے

حوض کوثر پر مجھ سے میرے اہل بیت ملیں گے۔ (کنز العمال جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۰)۔
حدیث نمبر ۳۵:

امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ۔ اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پڑھنا۔ بے شک قرآن کے علم والے اس دن (قیامت کے دن) جس دن اللہ کے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کی رحمت کے سایہ میں انبیاء اور نیک بندوں (دلیوں) کے ساتھ ہوں گے۔ (کنز العمال جلد ۱۶ صفحہ ۳۵۶) محدث مجلو نے فی کشف الخفاء جلد ۴ صفحہ ۷۷ میں بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔

تشریح:

قرآن والے وہ ہیں جو صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہوں اور قرآن کا علم خود سکھایا ہو اور دوسروں کو سکھایا ہو اور قرآن پر عمل بھی کرتے ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے اس کام میں مدد کی اور کرتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے لئے مدرسے قائم کرتے ہیں یا جو حضرات قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کی دنیاوی ضروریات کا خیال کرتے ہیں تاکہ وہ ہم تن اس کام میں لگے رہیں یہ سب قرآن والے ہیں۔

حدیث نمبر ۳۶:

امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت (کے دن) بل صراط پر تم میں سے وہ زیادہ ثابت قدم ہوگا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے زیادہ محبت کرے گا۔ (کامل ابن عدی جلد ۲ صفحہ ۳۰۳)۔ (کنز العمال جلد ۱۴ صفحہ ۹۶)۔

اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بل صراط پر وہی سب سے زیادہ ثابت قدم ہوگا جو اپنے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کو

میں کرے گا۔ الحمد للہ یہ سعادت اہل سنت کے ہی حصہ میں آتی ہے۔
حدیث نمبر ۳۷:

امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتم کہ لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا ایک اس کی جو میری اولاد کی تعلیم کرے گا۔ دوسرا اس کی جو ان کی ضرورتیں پوری کرے گا تیسرا اس کی جو اس وقت ان کے کام کے لئے بھاگ دوڑ کرے گا جب وہ مجبور ہوں گے اور چوتھا وہ جو ان (یعنی میرے گھرانے والے) کی دل اور زبان (دونوں) سے ان سے محبت کرے گا۔

امام دیلمی کے علاوہ اس حدیث کو کئی اور محدثین نے بھی نقل کیا ہے مثلاً.....

(۱)..... امام طبری نے ذخائر العقبیٰ صفحہ ۵۰ پر۔

(۲)..... شیخ علی متقی نے کنز العمال جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۰ پر۔

(۳)..... امام زبیری نے اتحاف السادة المتقين فی تخریج

احیاء علوم دین جلد ۸ صفحہ ۷۳ پر۔

(۴)..... امام مسعودی نے جواهر العقدين جلد ۳ صفحہ ۲۸۳ پر اسے روایت کیا ہے۔

حدیث نمبر ۳۸:

امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو طلب سے زیادہ بہت پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کو جو اپنے رب کی فرمانبرداری سے بے پرواہی کرتا ہے، اور اس کو جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہے۔ اور اس کو جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت (گھرانے والوں) سے بغض رکھتا ہے اور اس کو جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ (کنز العمال جلد ۱۴ صفحہ ۸)۔

حدیث نمبر ۳۹ :

حضرت عائشہ صدیقہ ثلثہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چھ قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اور ہر نبی نے لعنت فرمائی جن کی دعا قبول ہوتی

- (۱) وہ جو اللہ کی کتاب میں کچھ بڑھا دے۔
 (۲) وہ جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا ہو۔
 (۳) وہ جو میری امت پر زبردستی حکمران بن جائے، اور اس حکومت کی طاقت کے بل بوتے پر انہیں عزت و عہدے دے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل قرار دیا ہے۔
 (۴) وہ جو اللہ کے حرم کی بے ادبی کرے۔
 (۵) وہ جو میرے اہل بیت کی بے ادبی کرے ان کے ساتھ وہ کام کرے جو ان کے حق میں اللہ نے حرام ٹھہرایا۔
 (۶) وہ جو میری سنت کا تارک ہو۔
 ترمذی، مستدرک حاکم عربی جلد ۱ صفحہ ۹۱۔ مستدرک مترجم جلد ۳ صفحہ ۶۱۴۔

حدیث نمبر ۴۰ :

امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سارے لوگوں میں بہتر عرب ہیں اور عرب میں بہتر قریش ہیں اور قریش میں بہتر بنی ہاشم ہیں۔ (فردوس الاخبار جلد بیٹ نمبر ۲۸۹)۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت

تالیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اہل بیت :

- (۱) امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک لمبی حدیث نقل فرمائی ہے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا:.....
”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے رسول اللہ ﷺ کے رشتہ داروں سے حسن سلوک - کرنا میرے نزدیک اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے ضرور زیادہ پسندیدہ ہے۔ (بخاری کتاب المناقب فضائل الصحابہ باب مناقب قریبہ رسول اللہ ﷺ)۔
(۲)..... حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:.....
”ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ“ - حضرت محمد ﷺ کے اہل بیت کا خیال رکھو۔ (بخاری کتاب المناقب فضائل الصحابہ مناقب قریبہ رسول اللہ ﷺ)۔

- (۳)..... حضرت عقیلہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی پھر وہ باہر نکل کر جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھالیا اور کہا ان پر میرے باپ فدا ہوں یہ نبی کریم ﷺ کے مشابہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہوئے نہیں رہے تھے۔ (بخاری مناقب باب صفۃ النبی ﷺ)۔

اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے شدید محبت کا

اندازہ ہوتا ہے۔

خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور اہل بیت :

(۱)..... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگوں پر قحط پڑا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش طلب کی اور یہ دعا کی اے اللہ! ہم تیری طرف اپنے نبی کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسایا کرتا تھا، اب ہم تیری طرف اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ کو پیش کر رہے ہیں سو تو ہم پر بارش برس۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر واقعاً بارش نازل ہوئی۔ (بخاری کتاب الاستسقاء باب سوال الناس، طبقات ابن سعد جلد ۳ صفحہ ۱۰۶، اردو)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنانا صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ نبی کریم ﷺ کے رشتہ میں چچا لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا میں آپ کا نام لینے کی بجائے ”بِعَمِّ نَبِیْنَا“ نبی کریم ﷺ کا چچا فرمایا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی رشتہ داری کام آتی ہے۔

(۲)..... مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا.....
أَمَّا شَعْرَتُكَ أَنْ عَمَّ الرَّجُلُ صِنُّوْا أَبِیْہ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کسی شخص کا چچا اس کے باپ کی مثل ہوتا ہے۔ (مسلم کتاب الزکوٰۃ)۔

(۳)..... اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اس وقت دیکھا جب ان کے سامنے ناموس کی فہرست پیش کی گئی، اس میں اس طرح درج تھا کہ بنو ہاشم کے بعد بنو تیم اور بنو تیم کے بعد بنو عدی۔ میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ عمر کو اس کے مقام پر رکھو (یعنی اسے بڑھاؤ نہیں)۔ شروع ان سے کرو جو رسول اللہ ﷺ سے قریب تر ہوں۔

بنو عدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ہیں۔ بہتر ہوتا کہ آپ اپنے کو اس مقام پر رکھتے جہاں اس جماعت نے رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا خوب، خوب اے بنی عدی! تم نے میرے نام سے بلندی چاہی کہ میں حسانت سے تمہارے باعث محروم ہو جاؤں۔ نہیں اور تاہم برگ نہیں، چاہے دفتر تم پر بند ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی اگرچہ تم لوگ سب سے آخر میں لکھے جاؤ۔ میرے دونوں صاحب (یعنی رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ) ایک طریقے پر چلے اگر میں ان کی مخالفت کروں تو میرے ساتھ بھی مخالفت کی جائے گی۔

واللہ ہم نے دنیا میں جو فضیلت پائی اور آخرت میں اپنے اعمال کی بدولت ہم جو کچھ اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ وہ صرف محمد ﷺ کے سب سے ہے۔ آپ ہمارے شرف ہیں۔ آپ کی قوم سارے عرب سے اشرف ہے۔ جو آپ سے زیادہ قریب ہے وہی شرف میں بھی زیادہ نزدیک ہے۔ عرب کو رسول اللہ ﷺ کی بدولت شرافت حاصل ہوئی۔ اگرچہ ہم میں سے بعض کا نب آپ ﷺ کے اجداد سے مل جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نسب ملنے میں کوئی حائل نہیں ہے ہم آدم تک آپ سے (نسب میں) جدا نہیں ہوتے۔ سوائے چند باپ دادا کے تاہم واللہ اگر عجمی بارگاہ ایزدی میں اعمال نیک لائیں اور ہم بغیر عمل کے آئیں تو وہ لوگ قیامت میں ہم سے زیادہ محمد ﷺ سے قریب ہوں گے۔ لہذا کوئی شخص قرابت کو نہ دیکھے اور جو نعمت اللہ کے پاس ہے اس کے لئے عمل کرے۔ کیونکہ جس کے عمل نے اس کے ساتھ کی کی اسے اس کا نسب پورا نہیں کر سکے گا۔ (طبقات ابن سعد اردو جلد ۳ صفحہ ۱۳ بعنوان مردم شناری میں درجہ بندی، اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحیم صفحہ ۱۹۸، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ)۔

(۴)..... امام ڈہری سے مروی ہے کہ جب محرم ۲۰ھ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیوان (وظائف کارِ بشر) مرتب کرنے پر اتفاق کر لیا تو بیجاظ مرتبہ (ترتیب) بنی

ہاشم سے شروع کیا پھر جو رسول اللہ ﷺ سے زیادہ قریب تھے۔ (طبقات ابن سعد اردو حصہ سوم صفحہ ۸۳ بعنوان دیوان کی ترتیب میں بنو ہاشم سے آغاز)۔

(۵)..... طبقات ابن سعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مرقوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مہاجرین و انصار بدر میں موجود تھے ان سے شروع کیا اور ان میں سے ہر شخص کے لئے پانچ ہزار درہم سالانہ مقرر کیا۔ جس میں ان کے حلیف اور ان کے مولیٰ سب برابر رکھے گئے ان لوگوں کو جن کا اسلام مثل اہل بدر کے اسلام کے تھا جو مہاجرین حبشہ میں سے تھے اور احد میں حاضر ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک کے لئے چار ہزار درہم سالانہ مقرر کیا۔

اہل بدر کے لڑکوں کے لئے دو دو ہزار درہم مقرر کئے۔ سوائے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے کہ رسول اللہ ﷺ سے قربت کی وجہ سے ان کو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھا اور ان میں سے ہر ایک کے لئے پانچ پانچ ہزار درہم مقرر کئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب کے بھی بوجہ قربت رسول اللہ ﷺ پانچ ہزار درہم مقرر کئے۔ (طبقات ابن سعد جلد سوم اردو صفحہ ۸۴ مطبوعہ نقیض اکیڈمی کراچی)۔

(۶)..... حضرت عثمان اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو مال تقسیم کرنے کا حکم : ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم دونوں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ان کے آگے مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ہر ڈھیر پر گوشت کا ایک دست تھا، (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے) فرمایا کہ میں نے غور کیا تو دیکھنے میں تم دونوں سے زیادہ خاندان والا کسی کو نہیں دیکھا، تم دونوں اس مال کو لوگوں میں تقسیم کر دو اگر کچھ بڑھے تو اسے واپس کر دینا۔ (طبقات ابن سعد اردو جلد ۳ صفحہ ۷۶ تا ۷۷)۔

(۷)..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو اپنی سواری سے اتر پڑتے۔

علامہ ذہبی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ.....

”اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کبھی حضرت عمر یا عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرتے تو حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اپنی سواری سے اتر پڑتے اور جب تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کافی دور نہ چلے جاتے وہ اپنی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے یہ کیفیت تھی چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے چچا کے احترام کی۔ (سیمر اعلام النبلاء جلد ۱ صفحہ ۹۳)۔

مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبد اللہ اور سیدنا محمد باقر رضی اللہ عنہ بن زین العابدین رضی اللہ عنہ بن حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ : امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کتاب الحج میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث جعفر بن محمد کی سند سے روایت کی ہے، اس میں آتا ہے.....

”جعفر بن محمد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کا حال دریافت کیا جب میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے کہا میں محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہما ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پہلے میری قمیص کا اوپر کا ٹٹن کھولا اور پھر نیچے کا ٹٹن کھولا پھر اپنی تھیلی میرے سینہ پر دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھی۔ میں ان دونوں جو ان لڑکا تھا، پھر فرمایا: اے بیٹے! تم مر جا جو چاہو دریافت کرو؟ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کچھ سوالات کئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس وقت نایاب ہو چکے تھے۔ (مسلم کتاب الحج باب ج۱۱ البیئۃ رضی اللہ عنہ)۔

اس واقعہ سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت امام محمد باقر کی عزت و احترام کی نشاندہی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آل رسول ﷺ کا کس قدر احترام کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلیں ہوئے آل رسول ﷺ اور اولاد رسول ﷺ کا ادب و احترام کریں۔

سلف صالحین اور سادات

حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی اور سادات

طبقات ابن سعد مترجم حصہ پنجم صفحہ ۳۱۱ میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فاطمہ (صغریٰ) بنت علی بن ابی طالب رحمہما اللہ علیہما سے کہا اے دختر علی! واللہ (اللہ کی قسم) مجھے رونے زمین پر کوئی خاندان آپ لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں اور آپ لوگ مجھے اپنے متعلقین سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔

علامہ ذہبی رحمہ اللہ اور سادات

امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے متعلق تذکرۃ الخفا ظ صفحہ ۵۷ میں لکھتے ہیں.....
قَالَ مُلِكٌ بَلَّغَنِي أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ إِلَى أَنْ مَاتَ قَالَ وَكَانَ يُسَمِّي زَيْنَ الْعَابِدِينَ لِعِبَادَتِهِ۔

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو زین العابدین رضی اللہ عنہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بڑی کثرت سے عبادت کرتے تھے اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ آخر تک دن رات میں ایک ہزار رکعت نفل پڑھتے تھے۔

امام باقر رضی اللہ عنہ کے متعلق تذکرۃ الخفا ظ صفحہ ۱۲۳ میں لکھتے ہیں.....
اشْتَهَرَ بِالْبَاقِرِ مِنْ قَوْلِهِمْ نَبْرَ الْعِلْمِ تَعْنِي شَفَقَةً فَعَلِمَ أَصْلَهُ وَحَقِيقَتَهُ۔
ان کا لقب باقر اس لئے ہے کہ بقر کے معنی چرنے کے ہیں یعنی انہوں نے اس قدر علمی تحقیقات کیں کہ تمام اصول اور فنی علوم حاصل کئے۔

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے متعلق تذکرۃ الخفا ظ صفحہ ۱۶۶ میں لکھتے ہیں.....
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّهِيدِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيِّ الْإِمَامِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعُلُوِي الْمَدَنِي الصَّادِقِ أَحَدُ السَّادَةِ

اولیاء

امام جعفر بن محمد بن علی بن شہید حسین بن علی بن ابی طالب ہاشمی ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، صادق لقب بہت اونچے درجے کے علماء اور سادات میں سے ہیں۔

مولانا رومی رحمہ اللہ اور سادات

مشہور میں لفظ سید کو قومیت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے.....
اب سے آٹھ سو سال پہلے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے منثوی میں لفظ سید کو قومیت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

دیں دگر شہزادہ سلطان ما است
سید است از خاندان مصطفیٰ است

دیکھئے حضرت مولانا سید بھی فرما رہے ہیں اور اس کو خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد قرار دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ایک عام قاعدہ ہے ہر شخص اس سے واقف ہے کہ جب کوئی لفظ نام یا لقب کی پوزیشن اختیار کر لیتا ہے تو اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے۔ مثلاً فیض عالم، سید عالم، سردار عالم، غور شہید عالم اور وغیرہ ان ناموں کے چونکہ حقیقی معنی مراد نہیں صرف کسی کی ذات مراد ہے اس لئے آج تک کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح لفظ اعمش ایک بہت بڑے محدث کا لقب ہے اس سے صرف ان کی ذات مراد ہے حقیقی معنی یعنی چند ہماراد نہیں اس لئے حضرات علماء نے اس پر نہایت کا حکم لگایا اور نہ ولاتسا بزوا بالآلقاب کے تحت لا کر اس کو ناجائز قرار دیا۔

مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اور سادات

مکتوبات امام ربانی میں ائمہ اہل بیت کیلئے مقام قطبیت ثابت کیا گیا ہے :
علامہ آلوسی حنفی تفسیر روح المعانی جلد ۲۲ صفحہ ۱۹ پر مجدد صاحب کے حوالہ سے لکھتے ہیں.....

وَرَأَيْتُ فِي مَكْتُوباتِ الْإِمَامِ الْقَارُونِيِّ الرَّبَّائِيِّ مَجْدِدِ الْأَلْفِ
الثَّانِي قَدَسَ اللَّهُ بِرُءُوسِهِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْقُطَيْبَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ الْإِصَالَةِ إِلَّا
لِإِثْمَةِ أَهْلِ الْيَبِثِ الْمَشْهُورِينَ ثُمَّ إِنَّهَا صَارَتْ بَعْدَهُمْ لَغَيْرِهِمْ عَلَى سَبِيلِ
النِّيَابَةِ عَلَيْهِمْ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى الشَّيْخِ السَّيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ قَدَسَ
اللَّهُ بِرُءُوسِهِ فَتَنَالَ مَرْتَبَةَ الْقُطَيْبَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِصَالَةِ فَلَمَّا عَوَّجَ بِرُءُوسِهِ
الْقُدْسِيَّةَ إِلَى أَعْلَى عِلَيْنَ نَالَ مَنْ نَالَ بَعْدَهُ تِلْكَ الرُّتْبَةَ عَلَى سَبِيلِ النِّيَابَةِ
فَإِذَا جَاءَ الْمَهْدِيُّ يَسْأَلُهَا إِصَالَةً كَمَا نَالَهَا غَيْرُهُ مِنَ الْإِثْمَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ
تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔

ترجمہ :

مکتوبات مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ قطیبت کا مقام اصلی طریقہ پر تو
انہی ائمہ اہل بیت کو حاصل تھا جو مشہور ہیں، پھر ان ائمہ اہل بیت کے بعد دوسروں کو بطور
نیابت حاصل ہوا حتیٰ کہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اصلی طریقہ پر یہ مقام قطیبت
حاصل ہوا، حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد پھر نیابت کے طور پر
دوسرے حضرات کو حاصل ہوتا رہے گا۔ حتیٰ کہ جب امام مہدی آئیں گے تو مقام
قطیبت دیگر ائمہ اہل بیت کی طرح ان کو اصالۃً حاصل ہوگا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم
اجمعین۔

ملاحظہ فرمائیں یہ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سہروردی فاروقی النسل ہیں
مگر ان ائمہ اہل بیت کے متعلق باطنی اعتبار سے مقام قطیبت جو روحانی اعتبار سے سب
سے اونچا مقام ولایت ہے اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور صاف طور پر ان کو ائمہ
اہل بیت فرما رہے ہیں۔

اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مراتب کی بلندی، دنیا کی شہرت اور ظاہری
کارناموں پر موقوف نہیں ہے بلکہ عند اللہ مرتبہ کی بلندی تقرب الی اللہ اور اس کی خداداد

صلاحیت پر موقوف ہے۔ جس میں جتنی اونچی صلاحیت خداوند قدوس نے ودیعت رکھی
ہے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی صلاحیت کے بقدر
اعمال کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اگر چار حج کئے اور امت
میں سے کسی نے چالیس حج کر لئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک طواف کے برابر بھی
اس کے چالیس حج شاید نہ ہو سکیں۔ صحابہ کا مرتبہ اسی لئے پوری امت میں سب سے
افضل ہے کہ ان کو ان کی اعلیٰ درجہ کی صلاحیت کے بقدر تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب
ملتا ہے۔

اگر ہم کو ان کی صلاحیت کے بقدر ثواب ملے تو ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں
گے۔ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ وہ باطنی اپنی روحانی توجہات سے اصلاح
امت کے کام میں مشغول ہیں جو عند اللہ ان کا اعلیٰ ترین عمل ہے اور اللہ کے یہاں ان کا
بہت ہی بڑا مرتبہ ہے ہم اور آپ ان کو جانتے بھی نہیں۔ مثل مشہور ہے ”ولی راوی می
شاسد“، یعنی ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔

بہر حال جب آپ کو ان حضرات کے حالات سے واقفیت نہیں تو ان ائمہ کرام
کی بدگوئی اور اہانت کا کوئی حق نہیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فی الواقع بہت اونچی شخصیت
ہیں، انہوں نے ان ائمہ عظام کو پہچانا۔

قد جو ہر شاہ داند باید اندوہی

مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اہل بیت کے فضائل میں سولہ
حدیثیں ذکر کی ہیں :

انہی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر مکتوب نمبر ۳۶ و فقرہ دوم
میں فضائل اہل بیت کی سولہ حدیثیں تحریر فرمائی ہیں جن میں آخری حدیث یہ ہے کہ پل
صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ شخص رہے گا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ
سے محبت کرے گا، اپنے اس مکتوب کو شہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار پر ختم فرمایا۔

الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ
گر دعوتہ رد کنی در بقول من دوست و دامان آل رسول
مجدد صاحب عرشید اور حب رسول ﷺ :
مجدد الف ثانی عرشید جو فاروقی النسل ہیں اپنے مکتوبات صفحہ ۹ دفتر دوم میں
ارقام فرماتے ہیں.....

”والد بزرگوار اس فقیر کے عالم بودند بعلم ظاہری و علم باطنی ذرا کثرت اوقات
ترغیب بخت اہل بیت می فرمودند و فرمودند کہ ایں محبت در اسرار ستمی خاتمہ
مدخلیت است عظیم رعایت آں باید نمود در مرض موت ایشان ایں فقیر حاضر بود
چوں معاملہ ایشان باخر رسید و شعور باین عالم کم ماند فقیر در اں وقت سخن
ایشان را بآباد ایشان داد و از اں محبت استفسار نمود در اں حالت بے خودی
فرمودند غرق محبت اہل بیت شکر خدا عز و جل در اں وقت بجا آورده شد محبت
اہل بیت سرمایہ اہل سنت است مخالفان ازیں معنی غافل۔“

اس فقیر کے والد بزرگوار جو علم ظاہری و باطنی کے جامع تھے اکثر اوقات اہل
بیت رسول کی محبت کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس محبت کا حسن خاتمہ میں بہت بڑا
دخل ہے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے مرض الموت میں یہ فقیر حاضر تھا جب
معاملہ قریب الموت ہوا اور بے خودی کا عالم طاری ہونے لگا تو ان کی بات ان کو یاد دلائی
اور محبت اہل بیت کے متعلق میں نے ان سے معلوم کیا تو اسی بے خودی کے عالم میں فرمایا
کہ محبت اہل بیت میں، میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اس وقت اللہ رب العزت کا شکر بجا لایا۔
محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت ہے مخالف لوگ اس سے غافل ہیں۔

مجدد صاحب قدس اللہ سرہ کا یہ مکتوب عقائد اہل سنت کی تشریح پر مشتمل اور
ہمارے لئے مشعل ہدایت ہے چونکہ مجدد صاحب عرشید فانی الرسول تھے جس کا لازمی
نتیجہ اتباع سنت اور حب اہل بیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس مقام پر پہنچ کر انسان

کے اندر سے قوم برادری، حسب و نسب کے تعصبات غرض یہ کہ ہر قسم کی انانیت ختم
اوجھاتی ہے پھر اس کی ہر محبت اور ہر تعلق محض اللہ کے لئے ہوتا ہے۔
بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی
کا یہی مطلب ہے ورنہ تو نسب کا تحفظ کا اہتمام شرعاً بلاشبہ جائز ہے۔
سر سید احمد خان اور سادات

سید کا لفظ کا استعمال غیر بنی فاطمہ پر :
سید کا لفظ بنی فاطمہ علیہا السلام پر بطور اظہار سلسلہ نسب عام طور پر مستعمل
ہے۔ اور اس لفظ کا ان معنوں میں ایسا عام استعمال ہے کہ کوئی شخص اس کے سوا دوسرے
معنی اور دوسرا مطلب سمجھتا ہی نہیں اور عرف عام دلیل شرعی ہے۔ پس اس لفظ کا استعمال
اپنے نام کے ساتھ ایسے شخص کو جو بنی فاطمہ نہیں ہے جائز نہیں اور جو شخص بنی فاطمہ نہ ہو
اور اس لفظ کو اپنے نام کے ساتھ استعمال کر کے وہ وعید داخل النسب اور خارج النسب
میں داخل ہے۔ (مقالات سر سید حصہ پانزدہم صفحہ ۱۶۰ مطبوعہ مجلس ترقی ادب لاہور)۔

حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور سادات

مائلو نمبر ۲۱۵ :

فرمایا کہ مولوی قلندر صاحب عرشید کو ہر روز زیارت رسول اللہ ﷺ کی
ہوتی تھی ایک دن کسی جمال کے لڑکے کو کہ سید تھا ملانچہ مارا اس دن سے زیارت منقطع
ہوئی۔ (امداد المشتاق صفحہ ۱۰۴ و صفحہ ۱۰۵، اسلامی کتب خانہ لاہور)۔
مائلو نمبر :

فرمایا کہ آدمیوں میں تین قسم کے لوگوں کا مجھے بڑا خیال رہتا ہے.....

(۱)..... طالب علم اور وہ آدمی کہ بصورت فقیر و درویش ہو۔

(۲)..... سیر۔

(۳)..... جو کوئی عمر میں اپنے سے بڑا ہو۔

اکثر ان میں صادق ہوتے ہیں ان سے خدمت لینا مجھے بہت شاق ہوتا ہے۔
(شائم امدادیہ اردو ترجمہ نفعات مکیہ من مآثر امدادیہ حصہ دوم صفحہ ۶۱ مطبوعہ کتب خانہ شرف الرشید شاہ کوٹ ضلع شیخوپورہ، پاکستان۔

مولانا اشرف علی تھانوی اور سادات

کلیں الامت اپنی مشہور زمانہ کتاب اصلاح انقلاب امت حصہ دوم صفحہ ۱۰۸ تا ۱۰۹ پر لکھتے ہیں.....

اصلاح معاملہ متعلقہ بہ کفایت :

شرع نے کفایت (برابری) میں چند اوصاف کا اعتبار کیا ہے، جن میں ایک نسب بھی ہے، اس کے متعلق خاص ہندوستان میں چند کوتاہیاں ہوتی ہیں۔

کفایت نسب میں ماں کا کچھ اعتبار نہیں :

ایک کوتاہی یہ ہے کہ نسب میں ماں کا بھی اعتبار کرتے ہیں، یعنی اگر ماں کسی کی نجیب (شریف) نہ ہو تو اس کو نجیب نہیں سمجھتے، اور اس لئے اس کا اپنا ہسر نہیں جانتے، حالانکہ شریعت نے کفایت نسب کے باب میں ماں کا کچھ اعتبار نہیں کیا، اسی طرح دوسرے احکام نسبیہ میں بھی ماں کا اعتبار نہیں کیا، مثلاً ایک شخص کی ماں صرف بنی ہاشم میں سے ہو اس کو زکوٰۃ حلال ہے، پس صرف نجیب الاب ہسر ہے نجیب الطرفین کا۔
ماں کی طرف سے سیادت نسبیہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی اولاد کے لئے ثابت ہے :

البتہ اس کلیہ سے صرف ایک جزئیہ مستثنیٰ (ایک جز علیحدہ) ہے، وہ یہ کہ حضور اکرم ﷺ کی سیادت نسبیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے بھی ثابت ہو کر آپ کی اولاد میں جو لوگ ہیں وہ بھی سید ہیں، اور افضل ہیں۔ دوسرے بنی ہاشم سے تھے کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بھی ہوں مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے نہ ہوں، وہ

سید نہ ہوں گے بلکہ علوی ہوں گے اور یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض نسب ناموں میں علویوں کے ناموں کے ساتھ ”سید“ لکھا ہوا ہے یہ صحیح نہیں۔ اور علویوں کا دعویٰ سیادت محض غلط ہے، البتہ بنی ہاشم میں سے ہیں اور بنی ہاشم کے جو فضلاء ہیں وہ ضرور ان کے لئے حاصل ہیں۔

نسب میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے :

ایک کوتاہی یہ ہے کہ نسب پر فخر کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں حالانکہ نسب کوئی فخر کی بات نہیں، البتہ حق تعالیٰ شانہ کی نعمت ہے جس پر شکر کرنا چاہیے نہ کہ کبر و تعظیم (تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا)۔ جو کہ پوری ناشکری ہے۔ خصوصاً جبکہ خود اس پر کوئی دلیل کافی نہیں کہ یہ مفصلہ صخرین (فخر کرنے والے) جس (دادا) کی طرف انتساب (منسوب ہونے) کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ صحیح بھی ہے، بلکہ بعض قرائن (دلائل) سے اس کے خلاف کافی ہوتا ہے۔ (۱)

چنانچہ ایک شہرہ احقر نے بعض بڑے بڑے جماع (مجلسوں) میں جہاں ایسے

(۱) حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے : لَآ بُدَّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰی وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَاۡئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیكُمْ اِنَّ اللّٰہَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ ۝ (انجرات آیت نمبر ۱۳)۔ یعنی اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے والا پرانہ درار ہے۔

و ابھی صحیح ہے.....

بندۂ عشق شدی ترک نب کن جانی

کہ دریں راہ فلاں اتین فلاں اتین فلاں چیزے نیست

(احقر قریشی)۔

﴿مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ اور سادات﴾

کفایۃ المفتی میں ہے کہ اپنے نام کے ساتھ لفظ سید لکھنا جائز ہے :
 "لفظ سید کا اظہار کو میت کی غرض سے استعمال اور اپنے نام کے شروع میں لکھنا شرعاً نہ
 بدعت ہے اور نہ اس میں کوئی قباحیت ہے نہ یہ حرام ہے نہ ناجائز :"
 دیکھئے مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ
 کفایۃ المفتی جلد ۱ صفحہ ۲۵۹ میں تحریر فرماتے ہیں :
 "ہر شخص کو اپنی نسل کے لحاظ سے سید یا قریشی یا مغل وغیرہ کا لقب اپنے نام
 کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔ فقط۔"

کفایت اللہ کان اللہ
 (دہلی)۔

نیز کفایۃ المفتی صفحہ ۲۵۳ میں ہے :
 جواب :

بنو قاطم کے علاوہ دوسرے ہاشمی بھی لقبہ واحترام سید ہیں اور حرمت صدقہ کے
 حکم میں شامل ہیں مگر اصطلاحاً سید کا لفظ بنو قاطم کے لئے خاص ہو گیا ہے۔ محمد کفایت
 اللہ۔

ان فتاویٰ کی رو سے لفظ سید لکھنے اور بولنے دونوں کا جواز صراحۃً ثابت ہو رہا
 ہے۔ نیز مفتی صاحب رحمہ اللہ بنو قاطم اور بنو ہاشم کا کتنا احترام فرما رہے ہیں۔ یہ ان کے
 تعلق مع رسول کی دلیل ہے۔

مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری اور سادات
 مفتی صاحب کی یہ تحریر ہمیں مولانا مفتی سید مشہود حسن صاحب کی کتاب

حضرات کا اجتماع تھا بیان کیا، وہ یہ کہ اکثر جگہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم
 کی طرف اپنے کو منسوب کرتے ہیں، مثلاً حضرات خلفائے اربعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ،
 حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ۔

ہندوستان کے نسب ناموں میں ایک قوی اشکال :

اب خلیبان (شب) اس میں یہ ہے کہ ہندوستان میں فتوحات وغزوات کے
 لئے خاص انہی حضرات کی اولاد منتخب ہو کر آئی یا یوروں کی نسل منقطع ہو گئی اور یہ دونوں
 امر عاۃً مستبعد (ناممکن) ہیں، اس سے صاف یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید دوسروں نے انہی
 حضرات کی طرف افتخار (فخر کرنے) کے لئے منسوب کر دیا، تو ایسے شبہ کے ہوتے
 ہوئے اس قدر فخر کرنا نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟۔

شرافت نسبہ کا شریعت نے اعتبار کیا ہے :

ایک کتابی اس کے مقابلہ میں بعض لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ عرفا
 شریف نہیں ہیں، مگر زبردستی اپنے کو اصطلاحی شریفوں میں داخل کرتے ہیں، اور اپنے
 لئے نسب غیر معروف وغیر ثابت بالذلیل کا محض مجازت (تخمینہ اور انکل) سے دعویٰ
 کرتے ہیں، حدیث میں ایسے مدعی کو (دعویٰ کرنے والے) پر لعنت آئی ہے، ان عرفی
 غیر شریفوں میں سے بعض نے اپنے اوپر ایک اور طریق سے یہ دہبہ ڈھونا چاہا ہے، وہ یہ
 کہ شرافت نسبہ ہی کی سرے سے نفی کرنے لگے، کہ سب بنی آدم برابر ہیں، کسی کو کسی پر
 نسباً شرف نہیں، سواں کا اگر یہ مطلب ہے کہ ایسا شرف نہیں جس پر نبوی فخر کیا جائے یا
 اس کو اخروی نجات میں کچھ دخل ہے تو تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ مطلب ہے کہ شرف نسب
 میں تفاوت (فرق) کا بالکل یہی حکم میں اعتبار نہیں تو محض غلط ہے، خود شریعت نے نکاح
 کفایت کا اعتبار کیا ہے، امامت کبریٰ میں قریشیت کو شرط ٹھہرایا ہے، امامت صغریٰ
 میں اشرفیہ نسبہ (خاندانی شرافت) کو مرتحات (ترجیح ہونے) میں سے کہا ہے۔

”رسول اللہ ﷺ کے خاندانی فضائل“ سے ملی ہے۔ جو بطور تقریظ کتاب میں شامل ہے۔ کچھ ترمیم کے ساتھ ہم نے اسے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدًا لِمَوْلَانَا الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَكَرَّمَهُ ثُمَّ أَصْطَفَى مِنْهُمْ أَصْفِيَاءَ ۖ وَرُسُلَهُ وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى جَعَلَ سَيِّدَهُمْ حَبِيبَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ آمَنًا بَعْدًا!

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے شروع میں اس موضوع پر طویل گفتگو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز میں تقاضل رکھا ہے، جمعہ کے دن کو باقی چھ دنوں پر فضیلت حاصل ہے، سال کی تمام راتوں میں شب قدر کو فضیلت حاصل ہے، سال کے تمام مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت حاصل ہے، بقاع ارض میں کعبہ معظمہ کو دیگر خطوں پر فضیلت حاصل ہے، علامہ نے ایسی بہت سی فضیلتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

اور یہ تقاضل مساوات کے منافی بالکل نہیں ہے، کیونکہ اعتبارات مختلف ہیں، مساوات ذاتی اور تقاضل عرضی، تمام ایام بالذات مساوی ہیں اور جمعہ کا دن اس میں پائے جانے والے خصوصی واقعات اور اہم عبادات کی وجہ سے افضل ہے، تمام راتیں بالذات یکساں ہیں اور شب قدر یا اس میں نزول قرآن ہوا ہے۔ ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ مہینے سب ذاتی اعتبار سے یکساں ہیں اور ماہ رمضان نزول قرآن کی برکت اور روزوں وغیرہ عبادات کی وجہ سے افضل قرار پایا ہے۔ اجزائے زمینی ہونے کے اعتبار سے زمین کے تمام خطے مساوی ہیں مگر نجی گاہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے کعبہ مشرف کو دیگر بقاع پر فضیلت حاصل ہے۔

اسی طرح انسان کی فضیلت دیگر مخلوقات پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (بنی اسرائیل) میں منصوص ہے اور یہ فضیلت خلقی اعتبار سے تو کلی ہے یعنی پوری نوع انسانی کو حاصل ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ○ میں اسی کا بیان ہے۔ اور دینی یعنی اخروی اعتبار سے جَزَىٰ ہے، یعنی صرف مومنین کو حاصل ہے، پھر انسانوں میں نصف رجال کو نصف نساء پر فضیلت حاصل ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اَلرِّجَالُ نَوْءٌ مِّمَّا عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور مساوات مرد و زن کوئی اعتبار ہے۔ اور تقاضل صنفی اعتبار سے ہے پس دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ جس طرح تمام انسان یکساں ہیں مگر بعض اعتبارات سے بالغ کو بچوں پر، خواندہ کو ناخواندہ پر، مختص کو غیر مختص پر، آباء کو ابناء پر، اساتذہ کرام تلامذہ پر اور ملوک کو رعایا پر فضیلت حاصل ہے۔

اسی طرح انسانوں میں تقاضل کی ایک بنیاد انتہاء (منسوب ہونا) ہے، خواہ یہ بہت روحانی ہو یا جسمی، ابناء ملوک (شہزادوں) کی کو فضیلت لوگوں کے ذہنوں میں رائج ہے اسی طرح استاد زادوں اور پیر زادوں کا جو احترام دنیا کرتی ہے اس کی وجہ بھی انتہاء ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں میں تقاضل اور خاتم النبیین ﷺ کی امت کی خیریت کی بنیاد بھی یہی نسبتوں کا اختلاف ہے۔

دوسری بنیاد اخروی کمالات ہیں۔ اَلْأَنَسَاءُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِطْرَةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَهَّقُوا فِي الدِّينِ میں اسی کا بیان ہے۔

اور ایک لوگوں کی خود ساختہ بنیاد خاندانی تعلیمات اور مروجہ برتریاں ہیں۔ قرآن کریم نے اس عاری نہیں تعلیمات کے برتری کی بنیاد دینے کی شدت سے مخالفت کی ہے، اور فرمایا ہے کہ انسانوں کی شعوب و قبائل میں تقسیم جنس باہمی تعارف کے لئے۔ اس کو تقاضی کی بنیاد بنانا قطعاً درست نہیں ہے۔ البتہ مذکورہ تین بنیادیں شرعی بنیادیں

ملفوظ نمبر ۲ :

ایک دفعہ احقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اپنے بستر پر بیٹھے تھے حضرت نے مجھے اپنے پاس چارپائی پر بٹھایا بہت سی باتیں ہوئی رہیں۔ دوران گفتگو میں نے کہا کہ حضرت یہ جو بات مشہور ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی (حسنی، حسینی) عجلتہ فرمایا ہے کہ تمام ویلیوں کی گردن پر میرا قدم ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ: ہماری گردن تو اب بھی حاضر ہے۔ اور فوراً اپنا سر مبارک جھکا دیا۔

ملفوظ نمبر ۳ :

ایک مرتبہ مشہور شاعر سید سلمان گیلانی صاحب حضرت شاہ صاحب عجلتہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو ایک قصیدہ سنایا جس کا ایک شعر یوں تھا ۔
بنت رسول خلد میں حیدر کے ساتھ ہے
اور بنت یار غار پیہر کے ساتھ ہے

حضرت نے یہ شعر سن کر فرمایا: گیلانی صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رتبہ اور مقام بہت بلند ہے اور محشر میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ ہوں گی۔ مگر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رسول اکرم ﷺ کی لاؤ بی بی ہیں۔ وہ بھی نبی پاک ﷺ کے ساتھ ہی رہیں گی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور ہم گنہگار بھی سادات میں سے ہیں۔ ہم بھی ان شاء اللہ وہیں ہوں گے۔ (جلسہ نفس صفحہ ۷۷)۔

ہمارے پیرومرشد حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب عجلتہ کو آل رسول ﷺ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے خود بھی اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھیں اور اپنے ملنے والوں سے بھی اس موضوع پر بہت کچھ کھوایا۔ اور بہت سی نایاب کتب آپ نے شائع فرمائیں۔ بلکہ عربی، فارسی کتب کے تراجم بھی کروائے۔ ہماری یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ شاہ صاحب عجلتہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ البتہ

اللہ ﷻ کی طرف استعاضہ کی وجہ سے حاصل ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد آنحضور ﷺ کی اولاد ہے۔ اور آنحضور ﷺ سید الکائنات ہیں۔ پس آپ کی اولاد کا بھی مقام بلند ہوگا۔ اور اس بات کی دلیل کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد آنحضور ﷺ کی اولاد ہے یہ ہے کہ اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اولاد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ان کی حضرت فاطمہ کے علاوہ دیگر راج سے ہے، بلاشبہ افضل ہے۔

اگر فضیلت کی بنیاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف نسبت ہوتی تو معاملہ برعکس ہوتا۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہر حال افضل ہیں۔ مگر ایسا اس لئے نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد رسول اللہ ﷺ کی اولاد ہے، اور اولاد علی رضی اللہ عنہ سے اولاد رسول اللہ ﷺ کی فضیلت و برتری اظہر من الشمس ہے۔ وَصَلَّى اللہُ عَلَی النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ وَعَلِیْ آلِهِ وَازْوَاجِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ ○

کتبہ

سعید احمد عفا اللہ عنہ پانپوری

خادم حدیث شریف دار العلوم دیوبند

درجہ الثانی ۱۴۱۲ھ

﴿ہمارے پیرومرشد سید نفیس الحسینی عجلتہ اور سادات﴾

ملفوظ نمبر ۱ :

احقر سید مشتاق علی ایک دفعہ حاضر خدمت ہوا۔ احقر نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت بعض لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ”شاہوں دی ایک رگ وہ ہونڈی اے“۔ حضرت نے یہ بات سن کر کچھ دیر کے بعد قلم اپنے ہاتھ سے رکھ دی اور فرمایا: بیہ جی صاحب! اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے وہ رگ زائد رکھی ہو تو اس کو کون کاٹے؟

آپ کی روح اقدس ہماری اس کوشش سے ضرور مسرور ہوگی۔

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی نور اللہ مرقدہ اور سادات

ایک بار ہمارے پیر و مرشد سید انور حسین شاہ صاحب المشورہ سید نفیس
الصبغی رحمۃ اللہ علیہ حضرت صوفی صاحب برکت سے ملنے کے لئے مدرسۃ العلوم تشریف
لائے شاہ صاحب اکثر مدرسہ میں آتے رہتے تھے۔ شاہ صاحب کی ناظم صاحب کے
کمرہ میں حضرت صوفی صاحب سے ملاقات ہوئی مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی
رہی اور چائے وغیرہ بھی پی۔ جب شاہ صاحب واپس جانے لگے تو حضرت صوفی
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوتوں کا رخ سیدھا کرنے کے
لئے جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت شاہ صاحب نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا
اور فرمانے لگے کہ آپ ہمارے سے بڑے ہیں اور آپ عالم ہیں آپ ایسا نہ کریں۔
حضرت صوفی صاحب نے اپنے خاص لہجہ میں فرمایا کہ بڑے تو آپ ہیں آپ سید
ہیں۔ صوفی صاحب کے جواب کا انداز دیکھ کر شاہ صاحب خاموش ہو گئے۔ اور حضرت
صوفی صاحب نے آپ کے جوتے اٹھا کر سیدھے کئے۔ اور آپ کو کار تک خود چھوڑ
کر آئے۔

مولانا نعیم الدین صاحب اور سادات

مولانا نعیم الدین صاحب نے کئی واقعات سادات کی عظمت کے اپنی کتابوں
میں درج فرمائے ہیں۔ ہم یہاں پر دو واقعات درج کرتے ہیں۔

واقعہ نمبر ۱ :

حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا اور حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی تو بڑھ کر رکاب تھام لیتے اور اس کو اپنے لئے شرف
سمجھتے۔

واقعہ نمبر ۲ :

ان دونوں میں کوئی طواف بیت اللہ کو نکلتا تو آپ کو سلام کرتے، مصافحہ کرنے
کے لئے لوگ ان پر اس طرح پروانہ وار ٹوٹ کر گرتے کہ ڈر لگتا کہ کہیں ان کو صدمہ نہ
پہنچے۔ (مجلس نفیس صفحہ ۵۹۸)۔

واقعہ نمبر ۳ :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ اپنے
دو شاہ مبارک پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو لئے ہوئے جارہے تھے تو ایک شخص نے دیکھ
کر کہا ”نعم المركب رکبت یا غلام“ صاحبزادے بڑی اچھی سواری پر بیٹھے ہو۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”نعم الراکب هو“ اور سوار بھی بہترین ہے۔ (مجلس
نفیس صفحہ ۵۹۹)۔

حکایات سادات

قارئین کرام! اب ہم کچھ سادات کرام کی عظمت اور بزرگی کے واقعات حکایات کی شکل میں نقل کرتے ہیں کیونکہ بعض کم علم لوگ جو قرآن و سنت کی باتیں صحیح طریقہ سے نہیں سمجھ سکتے ان کو علمائے کرام مثالوں یا واقعات سے سمجھاتے ہیں، اس لئے ہم نے بھی کچھ حکایات نقل کر دی ہیں۔

قاضی شہاب الدین اور سید اجمل کا قصہ

حکایت نمبر ۱:

خزینۃ الاصفیاء صفحہ ۵۹ سے ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے۔

قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو سید نصیر الدین حبیبی چراغ دہلی کے خلیفہ اعظم مولانا محمد خواجگی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے جن کو صاحب خزینۃ الاصفیاء لکھتے ہیں۔

”درعلوم ظاہری طاق و برمودہ باطنی شہرہ آفاق بود قلم و زبان و طاقت آن نیست کہ تحریر و تقریر او صافش پرداز“۔

واقعہ یہ پیش آیا کہ قاضی صاحب کے ساتھ دربار شاہی کے مصاحبین میں ایک صاحب سید اجمل بھی تھے جن کے ساتھ دربار میں آگے پیچھے بیٹھنے پر قاضی صاحب کا کچھ تکرار ہو گیا تو قاضی صاحب نے ایک رسالہ لکھا جس میں علم کی سیادت پر فضیلت

ثابت کی اس کے اندر منجملہ اور دلائل کے یہ بھی تحریر کیا کہ علماء کی فضیلت بوجہ علم کے اہمیت واضح اور یقینی ہے برخلاف سیادت کے کہ اس کی فضیلت مہموم ہے کہ بسا اوقات اس کا ثابت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس رسالہ کی تحریر کے بعد قاضی صاحب کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔

دیکھا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اظہار ناراضگی فرما رہے ہیں۔ اور سید اجمل کو راضی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، صبح کو جب قاضی صاحب نیند سے بیدار ہوئے تو سید اجمل صاحب کے گھر تشریف لے گئے اور معذرت کر کے ان کو راضی کر لیا پھر اس واقعہ کے بعد قاضی صاحب نے مناقب السادات کے نام سے سادات کرام کے فضائل میں ایک کتاب لکھی اس کتاب کا تذکرہ علامہ بلگرامی نے سبجۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں بھی کیا ہے۔ (خزینۃ الاصفیاء مفتی غلام سرور لاہوری)۔

اس واقعہ سے ایک تو قاضی صاحب کی عاجزی و انکساری خلوص و لہجہت اور بے نفسی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ منافی پر فوراً اپنی غلطی کا احساس کر کے سید اجمل صاحب کے راضی کرنے کو اپنی کسر شان نہ سمجھا۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نسی امانت، اور اپنی اولاد کے ساتھ لوگوں کا رقیبانہ سلوک کس قدر ناگوار ہے۔ اب جو لوگ حضور علیہ السلام کے خاندان پر اپنے خاندانوں کو فضیلت دینا چاہتے ہیں ان کو سونا چاہیے کہ ان کے اس طرز عمل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے کتری لازم آئے گی وہ آپ کے لئے کس قدر تکلیف دہ ہوگی۔ بہتر ہے کہ تمام تعصبات سے کنارہ کش ہو کر حقیقت پر غور کریں اور جس خاندان کا جو مقام شریعت نے رکھا ہے اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔

حکایت نمبر ۲:

شیخ اکبر سیدی محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف ”مسامرات الاخیار“ میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ متفقہ مین کوچ کی بڑی

آزوقتی۔ انہوں نے فرمایا مجھے ایک سال بتایا گیا کہ حاجیوں کا ایک قافلہ بغداد شریف میں آیا ہے۔ میں نے اُن کے ساتھ حج کیلئے جانے کا ارادہ کیا۔ پانچ سو دینار لے کر میں بازار کی طرف نکلا تاکہ حج کی ضروریات خرید لاؤں۔ میں ایک راستے پر جا رہا تھا کہ ایک عورت میرے سامنے آئی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے میں سید زادی ہوں میری بچیوں کے لئے تن و ڈھانپنے کا کپڑا نہیں ہے۔ اور آج جو تھا دن ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھا یا ہے۔ اس کی گفتگو میرے دل میں اتر گئی، میں نے وہ پانچ سو دینار اس کے دامن میں ڈال دیئے۔ اور ان سے کہا کہ آپ اپنے گھر جائیں اور ان دیناروں سے اپنی ضروریات پوری کریں۔

میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھ کو ایک سید زادی کی امداد کی تو فیض عطا فرما فی اور واپس آ گیا۔ میں کئی سال حج کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار حج پر جانے کا شوق میرے دل سے نکال دیا۔ دوسرے لوگ چلے گئے۔ حج کیا اور واپس چلے آئے۔ میں نے سوچا کہ دوستوں سے ملاقات کر آؤں۔ اور انہیں مبارکباد پیش کر دوں۔

چنانچہ میں گیا جس دوست سے ملنا اُسے سلام کرتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ اور تمہاری کوشش کی بہترین جزا عطا فرمائے تو وہ مجھ سے کہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی حج قبول فرمائے۔ کئی دوستوں نے اسی طرح کہا اور جب رات کو سو تو یوحنا اکرم رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا لوگ تمہیں حج کی مبارک یاد پیش کر رہے ہیں اس پر تعجب نہ کرو۔ تم نے میری ایک کمزور اور ضرورت مند بیٹی کی امداد کی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس نے ہو بوجھ تمہیں جیسا ایک فرشتہ پیدا فرمایا جو ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ (برکات آل رسول)۔

حکایت نمبر ۳ :

ابوالقرح اصفہانی عبید اللہ بن عمر قواریری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے

ی بن سعید بن ابان قرشی سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت عمر بن
عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے وہ نو عمر تھے ان کی بڑی بڑی ریش تھیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے انہیں اونچی جگہ بٹھایا ان کی طرف متوجہ ہوئے اور
ان کی ضرورتیں پوری کیں۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قوم
نے ان کی ملامت کی اور کہا کہ آپ نے ایک نو عمر بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔
انہوں نے فرمایا مجھ سے معتبر آدمی نے بیان کیا گویا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی زبان
سے سن رہا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا۔

”انما فاطمة بضعتہ منی یسرنی ما یسوها“ یعنی فاطمہ میری لخت
میر میں ان کی خوشی کا سبب میری خوشی کا باعث ہے اور میں جانتا ہوں کہ اگر حضرت
فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہوتیں تو میں نے جو کچھ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا اس
سے ضرور خوش ہوتیں۔ (برکات آل رسول ﷺ صفحہ ۳۶)۔

کابیت نمبر ۴ :

حکایت نمبر ۴ :

حدیث شریف میں ہے کہ ابولہب کی مسلمان بیٹی سبیحہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم ﷺ سے عرض کی کہ.....

”ان الناس يقولون انت بنت حطب النار رسول الله ﷺ وهو مضطرب فقال ما بال اقوام يؤذونى فى قرابتي ومن اذانى فقد اذى الله - (ابن منذر مواهب مع زرقانى جلد ۱ صفحہ ۸۶)۔

: حجم

لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو دوزخ کے ایندھن کی بی بی ہے۔ سو حوض
غضبِ ناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ میں نے
میرے رشتہ داروں کے بارے میں ایذا دیتے ہیں اور (انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ) جو مجھے
ایذا دیتا ہے وہ اللہ کو ایذا دیتا ہے۔

حکایت نمبر ۵ :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ چند قریشی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے گھر جمع ہو کر فخر کا اظہار کرنے لگے۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ ہم میں تو رسول اللہ ﷺ ہیں وہ کہنے لگے بغیر زمین (معاذ اللہ) میں کھجور یا کوئی درخت نمودار ہو گیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے حضور سرور دو عالم ﷺ سے اس کا ذکر کر دیا۔ آپ ﷺ جلال میں آگئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کریں۔ لوگ آگئے تو حضور سید عالم ﷺ نے منبر پر جلوہ افروز ہو کر پوچھا! میں کون ہوں؟ سب نے عرض کی آپ محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے خاندان کی تنقیص و تحقیر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم! میں ان سے نب میں افضل اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں۔ (مسالك الحنفاء از علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ)۔

حکایت نمبر ۶ :

بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق کو ایک رات حضور ﷺ نے خواب میں فرمایا ”قاتل کو رہا کر دو“۔ یہ سن کر حاکم بغداد کا پتا ہوا اٹھا اور اپنے محلے سے پوچھنے لگا کہ کیا کوئی قتل کا ملزم بھی آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک شخص ہے حاکم بغداد نے کہا اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم نے اسے کہا کھانچ کھانچ بتاؤ واقعہ کیا ہے۔ اس نے کہا کھانچ کہوں گا اور ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا۔

بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر بد معاشی اور عیاشی کرتے تھے۔ ایک بڑھیا کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عذرت ہر رات ہمارے پاس لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت لے آئی جس نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ نو وارد ہمارے سامنے آئی تو چینی، چلائی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر وہ ہوش میں آئی

میں نے چنچنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی، وہ بولی.....

”اے نو جوان! میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈر۔ یہ بڑھیا مجھے غریب دے کر ادھر لے آئی ہے میں ایک شریف اور سیدہ ہوں۔ میرے نانا رسول اللہ ﷺ اور میری ماں حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما ہیں۔ خبردار! اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے نہ دیکھنا۔“

میں یہ سن کر لرز اٹھا اور دوستوں کو اس حقیقت حال سے آگاہ کر کے بہت سمجھایا کہ اس سید زادی کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ مگر انہوں نے اسے دھوکا سمجھا اور یہ خیال کر لیا کہ شاید میں اور تکاب گناہ میں انہیں شریک نہیں کرنا چاہتا چنانچہ وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ جرم نہ خود کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا۔

چنانچہ وہ مجھ پر چھپ پڑے اور مجھے ایک زخم بھی آگیا۔ ایک شخص جو سیدہ کے کمرے کی طرف رہا تو میں نے اس پر چھری سے وار کر دیا اور مارا والا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر نکلا تو شوری مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔

حاکم بغداد نے کہا ”جاؤ! تمہیں رسول اللہ ﷺ کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔ (تجلی علی العالمین صفحہ ۸۱۳)۔

تذکرہ :

جب ایک عام سید زادی کے ادب کا یہ مقام ہے تو بلا واسطہ اہل بیت کرام علیہم السلام کی منزل کیا ہوگی؟۔

حکایت نمبر ۷ :

شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشارق الانوار میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منقذ سے نقل کیا ہے کہ.....

میں ایک علوی قیام پذیر تھا اس کی بیوی اور چند بیٹیاں تھیں۔ قضائے الہی سے وہ شخص فوت ہو گیا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ میں لوگوں کی عداوت کے خوف سے سر قند چلی گئی۔ میں وہاں سخت سردی میں بیٹھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو مسجد میں لے جا کر بٹھا دیا اور خود خوراک کی تلاش میں نکل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ رئیس شہر ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور اپنا چلا زار بیان کیا۔ اس نے کہا اپنے علوی ہونے پر گواہ پیش کرو۔ اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔

میں مسجد کی طرف واپس چل پڑی۔ میں نے راستے میں بلند جگہ پر ایک بڑھا بیٹھا ہوا دیکھا جس کے گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محافظ شہر ہے اور مجوی ہے۔ میں نے سوچا ممکن ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ چنانچہ میں اس کے پاس بیٹھی اپنی سرگزشت بیان کی اور رئیس شہر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اسے بھی بیان کیا اور اسے بتایا کہ میری بچیاں مسجد میں ہیں اور ان کے کھانے پینے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا اپنی مالکہ (یعنی میری بیوی) سے کہہ کہ کپڑے پہن کر اور تیار ہو کر آ جائے۔

چنانچہ وہ آگئی اور اس کے ساتھ چند کینریں بھی تھیں۔ بوڑھے نے اپنی بیوی سے کہا اس عورت کے ساتھ فلاں مسجد میں چلی جا اور اس کی بیٹیوں کو اپنے گھر لے آ۔ وہ میرے ساتھ گئی اور بیٹیوں کو اپنے گھر لے آئی۔ شیخ نے اپنے گھر میں ہمارے لئے الگ رہائش گاہ مقرر کیا۔ غسل کا انتظام کیا ہمیں بہترین کپڑے پہنائے۔ اور طرح طرح کے کھانے کھلائے۔

جب آدھی رات ہوئی رئیس شہر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوگئی ہے اور اواء الحمد رسول اللہ کے سر انور پر ابرار ہا ہے۔ آپ نے اس رئیس سے اعراض فرمایا اس نے عرض کیا، حضور! آپ مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں۔ حالانکہ میں مسلمان ہوں۔ نبی

”اقم البینہ عندی انک مسلم“ اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرو، وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو نے اس علوی عورت سے جو کچھ کہا تھا اسے بھول گیا۔ یہ گل جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ اس شیخ کا ہے جس کے گھر میں اس وقت وہ عورت ہے۔

رئیس بیدار ہوا تو رو رہا تھا اور اپنے منہ پر ٹھانچے مار رہا تھا اس نے اپنے غلاموں کو اس عورت کی تلاش میں بھیجا اور خود بھی تلاش میں نکلا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ عورت مجوی کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ یہ رئیس اُس مجوی کے پاس گیا اور کہا وہ علوی عورت کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں ہے۔ رئیس نے کہا اسے میرے یہاں بھیج دو۔ شیخ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ رئیس نے کہا مجھ سے یہ ہزار دینار لے لو۔ اور اسے میرے یہاں بھیج دو۔ شیخ نے کہا لا واللہ بمائتہ الف دینار قسم خدا کی ایسا نہیں ہو سکتا مگر چہ تم لا کھ دو بنا رہی دو۔

جب رئیس نے زیادہ اصرار کیا تو شیخ نے اس سے کہا جو خواب تم نے دیکھا ہے میں نے بھی وہ دیکھا ہے اور جو رقم تم نے دیکھا ہے وہ واقعی میرا ہے تم اس لئے مجھ پر فخر کر رہے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے۔ ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہو چکی ہیں۔ مجھے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہوئی تو آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا ”هذا القصر لك ولا هلك بما فعلت مع العلویة وانتم من اهل الجنة“ چونکہ تم نے اس علوی خاتون کی تعظیم و تکریم کی ہے۔ اس لئے یہ محل تمہارے لئے اور تمہارے گھر والوں کے لئے ہے اور تم جنتی ہو۔ (برکات آل رسول ﷺ صفحہ ۲۷)۔

دکایت نمبر ۸ :

سیدی عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید شریف نے حضرت خطاب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیان کیا کہ کاشف الحیرہ نے ایک سید کو مارا تو اسی رات

خواب میں اسے رسول اللہ ﷺ کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ اس سے اعراض فرما رہے ہیں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا کیا گناہ ہے؟ فرمایا.....
تضر بنی وانا شفیعک یوم القیمة تو مجھے مارتا ہے حالانکہ میں قیامت کے دن تیرا شفیع ہوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو مارا ہو آپ ﷺ نے فرمایا اما ضربت ولدی کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا؟ اس نے عرض کیا ہاں، فرمایا وقعت ضربتک الاعلیٰ زداعی لہذا تیری ضرب میری ہی کلائی پر پڑی ہے۔ پھر آپ نے اپنی کلائی نکال کر دکھائی جس پر درم تھا جیسے کہ شہد کی گھٹی نے دیکھا ہے۔ (برکات آل رسول ﷺ صفحہ ۲۶۹)۔

تذکرہ اولیاء سادات

جمع و ترتیب:

پیر جی سید مشتاق علی کرنا لوی

ناشر:

پیر جی کتب خانہ

محلہ گوبند گرہ گلی نمبر 8 مکان 136 سی کالج روڈ گوجرانوالہ
فون: 055-4445401 سوبائس 0333-8182910

سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام علی بن حسین رضی اللہ عنہ

نام و نسب :

علی نام، ابو الحسن کنیت، زین العابدین لقب، حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند اصغر اور ریاض نبوت کے گل تر تھے، کربلا کے میدان میں اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا چمن اڑنے کے بعد یہی ایک پھول باقی رہ گیا تھا، جس سے دنیا میں شیم سعادت پھیلی، اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام باقی رہا۔

داد ہالی شجرہ بہت مختلف فیہ ہے مشہور عوام یہ ہے کہ آپ ایران کے آخری تاجدار یزدگرد نامہالی شجرہ بہت مختلف فیہ ہے مشہور عوام یہ ہے کہ آپ ایران کے آخری تاجدار یزدگرد کے نواسہ تھے۔

اس کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یزدگرد کو شکست ہوئی تو اور قیدیوں کے ساتھ اس کی تین لڑکیاں بھی گرفتار ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے قیدیوں کے ساتھ انہیں بھی بیچنے کا حکم دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا کہ شاہزادیوں کے ساتھ عام لوگوں کی لڑکیوں کا سلوک نہ کرنا چاہیے۔ اور یہ تجویز پیش کی کہ ان کی قیمت لگوائی جائے، اس کی قیمت جتنی بھی لگے گی جو لے گا اسے ادا کرنا ہوگی۔ چنانچہ قیمت لگوا کر تینوں لڑکیوں کو خرید لیا اور ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد رضی اللہ عنہ کو دے دی، دوسری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی اور تیسری اپنے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ ان کے بطن سے حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ، حضرت سالم بن

عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔

قدیم مورخ ابن قتیبہ التوفی ۲۶۷ھ نے معارف (معارف ابن قتیبہ صفحہ ۹۳) میں لکھا ہے کہ زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ماں سندھ کی تھیں اور ان کا نام سلافہ یا غزالہ تھا، ابن سعد نے غزالہ اختیار کیا ہے۔ لیکن سلسلہ نسب نہیں دیا ہے۔ اور نہ یزید گرد کے شاہی نسب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نہ ہر حال مجبلی روایت عقل و نقل ہر اعتبار سے ناقابل اعتبار ہے۔ علامہ شبلی عسکری نے ”الفاروق“ میں اس پر تفصیلی تنقید کی ہے، جس سے ان کی بے اعتباری واضح ہو جاتی ہے۔

مگر بہر حال یہ ظاہر ہے کہ وہ کسی غیر قوم کی خاتون تھیں، مگر ان کی سعادت اس سے ظاہر ہے کہ ان کی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ نبوت کا سلسلہ نسب انہی کے واسطے سے دنیا میں قائم و دائم رہے گا۔

ولادت :

حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ ۳۸ھ میں پیدا ہوئے۔ (ابن خلکان جلد اول ص ۳۲۱)۔

واقعہ کربلا :

اپنے جد امجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد میں بچہ تھے، اس لئے اس عہد کا کوئی واقعہ لائق ذکر نہیں ہے، سن رشد کو پہنچنے کے بعد کربلا کا واقعہ ہائے پیش آیا، اس سفر میں آپ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تھے، لیکن علالت کی وجہ سے شریک جنگ نہ ہو سکے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شمر ذی الجوشن نے آپ کو قتل کر دینا چاہا لیکن خود اس کے ایک ساتھی کے دل میں خدا نے رحم ڈال دیا، اس نے کہا سبحان اللہ، ہم اس نوخیز اور بہادر جوان کو جس نے جنگ میں بھی کوئی حکم نہیں لیا قتل نہیں کر سکتے، عمرو بن سعد بھی پہنچ گیا، اس نے شاہمیوں کو روک دیا، کہ اس بیمار اور عورتوں سے کوئی شخص تعرض نہ کرے۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۷)۔

قید :

اہل بیت کا ایک عقیدت مند شامی آپ پر بہت مہربان ہو گیا تھا، اس نے آپ کو چھاپا لیا وہ آپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، اس وجہ اس کو آپ کے ساتھ تعلق خاطر تھا کہ آپ کے پاس روتا ہوا آتا تھا، اور روتا ہوا واپس جاتا تھا، اسکے اس شریفانہ برتاؤ سے آپ بہت متاثر ہوئے، لیکن عام شاہمیوں کی طرح دولت کے مقابلہ میں اس کی عقیدت بھی شقاوت سے بدل گئی، ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لئے تین سو اشرفی کا انعام مقرر کیا تھا، اس کی طمع میں شامی نے آپ کو باندھ کر ابن زیاد کے آدمیوں کے حوالہ کر دیا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵)۔

ابن زیاد سے مکالمہ :

گرفتاری کے بعد دوسرے حسینی قیدیوں کے ساتھ آپ بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کئے گئے، اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، آپ نے فرمایا علی، نام سن کر اس نے کہا کیا خدا نے علی کو قتل نہیں کر دیا؟ آپ خاموش رہے، ابن زیاد نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا میرے دوسرے بھائی کا نام علی تھا ان کو لوگوں نے قتل کیا ہے، ابن زیاد بولا لوگوں نے نہیں بلکہ خدا نے قتل کیا، حضرت امام خاموش رہے، ابن زیاد نے پھر پوچھا آپ نے جواب میں یہ دو آیتیں تلاوت فرمائی۔

(۱) اللَّهُ يَتَوَكَّلُ الْإِنْفُسَ حَيِّنَ مَوْتِهَا ۝ (زمر، ۵)۔

اللہ ہی نفوس کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے۔

(۲) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۝ (آل عمران، ۱۵)۔

اور کوئی نفس کو بغیر خدا کے اذن کے مرنے کا اختیار نہیں ہے۔

یہ آیت سن کر ابن زیاد نے کہا تم بھی انہی لوگوں میں ہو اور آپ کے قتل کا حکم صادر کر دیا، یہ حکم سن کر حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان عورتوں کو کس کے سپرد کرو گئے؟ آپ کی بچہ بھی حضرت زینب یہ ظالم نہ حکم سن کر تڑپ گئیں۔ اور حضرت زین

اللہ تعالیٰ بہتوں سے معاف کر دیتا ہے۔ (طبری جلد ۶ صفحہ ۳۷۶)۔

اس مجلس میں ایک شامی نے کہا کہ یہ قیدی ہمارے لئے حلال ہیں، حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے، اگر تو مر بھی جائے تب بھی تیرے لئے یہ جائز نہیں، جب تک کہ تو ہمارے مذہب سے نکل نہ جائے (یعنی اسلام پر قائم رہتے ہوئے) کسی مسلمان کے لئے مسلمان قیدی عورت جائز نہیں ہے (یہ یزید نے شامی کو خاموش کر کے بٹھادیا)۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۷)۔

اہل بیت کا معائنہ کرنے کے بعد یزید نے ان کو شامی حرم سر میں بٹھہرا دیا، یہ صبر و عزم میں ان کی عزیمتیں، اس لئے تین دن تک یزید کے محل میں ماتم بیارہا، جب تک یہ لوگ مقید رہے یزید ان کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک کرتا رہا، زین العابدین کو اپنے دسترخوان پر کھلاتا تھا۔ (طبری، جلد ۶ صفحہ ۳۷۸)۔

مدینہ کی واپسی اور یزید کے عدلے:

چند دنوں کے قیام کے بعد جب اہل بیت کو کسی قدر سکون ہوا تو یزید نے زین العابدین سے کہا اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو ہمیں رہو، میں صلہ رحمی سے پیش آؤں گا اور تمہارا پورا حق ادا کروں گا اور اگر واپس جانا چاہو تو واپس جاسکتے ہو، میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا، زین العابدین نے واپس جانے کی خواہش کی۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۷)۔

ان کی خواہش پر یزید نے سرکاری فوج کی گمرانی میں انہیں بحفاظت واپس کر دیا اور رخصت کرتے وقت زین العابدین سے کہا ان مرجانہ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں ہوتا تو حسین جو کہتے اسے مان لیتا اور ان کی جان نہ جانے دیتا، خواہ اس میں میری اولاد ہی کیوں نہ کام آجاتی بہر حال اب تو قبضے الہی پوری ہو چکی آئندہ جب بھی تم کو کسی قسم کی ضرورت پیش آئے مجھے فوراً لکھنا۔ (طبری، جلد ۳ صفحہ ۳۷۹)۔

مدینہ کا قیام اور عزالت گزینی:

العابدین رضی اللہ عنہ سے چٹ کر ابن زیاد سے بولیں، اگر تو انہیں بھی قتل کرنے پر آمادہ ہے تو ان کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے، لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پر مطہر کوئی خوف و ہراس طاری نہ ہوا، آپ نے نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ اگر مجھے قتل کرنا ہے تو کم از کم کسی مفتی آدمی کو ان عورتوں کے ساتھ کر دو جو انہیں حفاظت کے ساتھ وطن پہنچا دے، ان کا یہ استقلال دیکھ کر ابن زیاد ان کا منتہنہ لگے، اور اس کے دل میں خدا نے رحم ڈال دیا چنانچہ اس نے عورتوں کے ساتھ رہنے کے لئے آپ کو چھوڑ دیا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۷) ابن اشیر جلد ۴ صفحہ ۷۰، ۷۱)۔

شام کا سفر اور یزید سے مکالمہ:

اس کے بعد ابن زیاد نے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کو یزید کے پاس شام بھجوا دیا، شام پہنچنے کے بعد یہ حضرات یزید کے سامنے پیش کئے گئے، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر دیکھ کر حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سے کہا، علی جو کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ قتلِ رحم کیا، میرے حق سے غفلت کی اور حکومت میں جھگڑا کیا، امام مدوح نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی.....

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِی كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَہَا (حدید - ۲۲)۔

تم کو زمین میں اور اپنی جانوں میں جو مصیبتیں پہنچیں، ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لکھ رکھا ہے۔

یزید نے اپنے لڑکے خالد سے جو پاس ہی بیٹھا تھا کہا کہ تم اس کا جواب دو، مگر وہ ندوے کا بو یزید نے خود بتایا کہ تم یہ آیت پڑھو۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (شوری - ۳۰)۔

اور تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور

اعزہ کی شہادت گھر کی بربادی اور اپنی بے کسی پر زین العابدین کا دل ایسا ٹوٹ گیا تھا کہ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے عزالت نشینی اختیار کر لی، اور آئندہ کسی تحریک میں کوئی حصہ نہ لیا، اور ہر فتنہ انگیز تحریک سے اپنا دامن بچاتے رہے، بڑے نہ بھی ہر موقع پر ان کا بڑا لحاظ رکھا۔

ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا ہنگامہ اور زین العابدین کی کنارہ کشی :

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اہل مجاز نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، مکہ اور مدینہ کے باشندوں نے اپنے یہاں سے اموی عمال کو نکال دیا، بڑے نہ حرمین کے باشندوں کی تنبیہ کے لئے مسلم بن عقبہ کو ایک لشکر جرار کے ساتھ روانہ کیا، اور امیر عسکر کو ہدایت کر دی کہ زین العابدین کو گزند نہ پہنچنے پائے، اہل مدینہ مقابلہ میں آئے، لیکن نہایت فاش شکست کھائی۔ ہزاروں آدمی مارے گئے اور بڑی فوج کئی دن تک مدینہ الرسول کو لوثی رہی، اس جنگ میں زین العابدین اور ان کے اعزہ نے کوئی حصہ نہ لیا، بلکہ مدینہ چھوڑ کر عقیق چلے گئے، مدینہ کو ویران کرنے کے بعد جب مسلم عقیق گیا تو زین العابدین کو پوچھا معلوم ہوا موجود ہیں، زین العابدین کو خبر ہوئی تو وہ خود اس سے ملنے کے لئے آئے اور اپنے ساتھ اپنے چچا زاد بھائیوں ابو ہاشم عبداللہ اور حسن بن محمد بن حنفیہ کو بھی لیتے آئے، مسلم بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ان سے ملا، انہیں اپنے تخت پر بٹھا کر مزاج پرسی کے بعد کہا امیر المؤمنین نے مجھے آپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت فرمائی تھی، آپ نے فرمایا خدا ان کو اس کا صلہ دے، مسلم نے دونوں لڑکوں کے متعلق پوچھا زین العابدین نے کہا میرے پیچھے بھاگی ہیں، یہ معلوم کر کے مسلم نے ان سے ملنے پر بھی مسرت ظاہر کی، اس خوش آئند ملاقات کے بعد زین العابدین واپس گئے۔ (اخبار الطوال صفحہ ۷۵، ۷۶، ۷۷ ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۹)۔

مقام کا خروج اور زین العابدین کی علیحدگی :

ایسے زمانہ میں ایک حوصلہ مند ملحد مختار بن ابی عبید ثقفی حصول حکومت کی طمع میں محبت اہل بیت کے روپ میں خونِ حسین کے انتقام کی دعوت لے کر اٹھا، ہزاروں آدمی ساتھ ہو گئے، اس نے مقصد برآری کے لئے زین العابدین کے پاس ایک گراف قدر تم لے کر بھیج کر درخواست کی کہ آپ ہمارے امام ہیں، ہم سے بیعت لے کر ہماری سرپرستی قبول فرمائیے، لیکن آپ اس کی حقیقت سے آگاہ تھے، اس لئے اس کی درخواست ٹھکرا دی، اور مسجد نبوی میں جا کر اس کے فسق و فجور اور کفر و الحاد کا پردہ فاش کر کے فرمایا کہ اس نے محض لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے اہل بیت کو آڑ بنایا ہے، اس کے فریب میں نہ آنا، ان سے مایوس ہو کر مختار نے محمد بن حنفیہ کی طرف رجوع کیا، یہ اس کے فریب میں آ گئے، زین العابدین نے انہیں بھی روکا کہ اہل بیت کی محبت میں اس کا ظاہر اس کے باطن سے مختلف ہے، وہ محض مجانب اہل بیت کو مائل کرنے کے لئے محبت کا جھوٹا دھوکا کرتا ہے، حقیقت میں اس کو اہل بیت کی دوستی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ ان کا دشمن ہے۔ اس لئے میری طرح آپ کو بھی اس کا پردہ فاش کرنا چاہیے۔ ابن حنفیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت سے تمام مجانب اہل بیت خصوصاً اہل ہاشم کے دل زخمی تھے اور ایسی حالت میں جذبات و واقعات اور حقیقت دونوں پر غالب آ جاتے ہیں، اس لئے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی مختار کی حمایت کی اور ابن حنفیہ کو زین العابدین کا کہنا ماننے سے روکا۔ (مروء الذہب مسعودی جلد ۲ صفحہ ۳۷۵ و صفحہ ۳۸۰)۔

اس کے بعد مختار اٹھا اور بنی امیہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی بڑی بڑی معرکہ آرائیاں ہوئیں۔ لیکن حضرت امام ان سب سے کنارہ کش رہے اور مختار کے قتل ہو جانے کے بعد بھی اس پر لعنت بھیجتے رہے، ابو جعفر کا بیان ہے کہ علی بن حسین باب کعبہ پر کھڑے ہو کر مختار پر لعنت بھیجتے تھے، ایک شخص نے کہا خدا مجھے آپ پر فدا کرے آپ

ایسے شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو آپ کے خاندان کی محبت میں مارا گیا، فرمایا: وہ کذاب تھا اور خدا اور رسول پر بہتان باندھتا تھا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۸)۔

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اس عزت نشینی اور کنارہ کشی کے باوجود ابتدا میں عبدالملک کو آپ کی جانب سے دعویٰ خلافت کا خطرہ تھا، چنانچہ اس نے آپ کو مدینہ سے شام بھجور بلوایا تھا، لیکن پھر امام زہری نے آپ کی جانب سے صفائی پیش کی کہ زین العابدین کی جانب سے آپ کی بدگمانی غلط ہے، انہیں دن رات اپنے نفس اور خدا کی عبادت سے کام ہے وہ کسی جھگڑے میں نہ پڑیں گے۔ زہری کی اس سفارش پر اس نے ربا کر دیا۔ (مختصر صفوة الصفوة صفحہ ۱۳۵)۔

لیکن غالباً یہ بالکل ابتدا کا واقعہ ہے ورنہ بعد میں دونوں کے تعلقات نہایت خوشگوار ہو گئے تھے، مروان اور عبدالملک دونوں انہیں بہت مانتے تھے، امام زہری کا بیان ہے کہ زین العابدین اپنے خاندان میں سب سے زیادہ سلامت رو اور مطہر تھے، مروان اور عبدالملک تمام اہل بیت میں ان کو سب سے زیادہ مانتے تھے۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۹)۔

وفات :

۵۴ھ میں مدینۃ الرسول ﷺ میں وفات پائی، اور جنت البقیع میں اپنے بابا حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے روضہ میں دفن کئے گئے۔ (ابن خلکان، جلد اول صفحہ ۳۲۱)۔

فضل و کمال :

آپ جس خاندانہ علم کے چشم و چراغ تھے وہ علوم دینی کا سرچشمہ تھا، آپ کے جد امجد علم عمل کے مجمع البحرین تھے، اس لئے علم کی دولت گویا آپ کو ورثہ میں ملی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعہً کر بلائے ایسا افسردہ خاطر اور دنیا کی ہر شے سے دل ایسا اچاٹ کر دیا تھا کہ علم و فن کی کتاب بھی آپ نے تہہ کر دی تھی۔ اس لئے آپ کے علمی

کمالات کا ظہور نہ ہو سکا، لیکن آپ کا علمی پایہ مسلم تھا، امام زہری کہتے تھے کہ میں نے مدینہ میں ان سے زیادہ فضل کسی کو نہیں پایا۔ (تہذیب الاسماء نووی جلد اول صفحہ ۳۲۲)۔

امام نووی لکھتے ہیں کہ ہر شے میں ان کی جلالت و عظمت پر سب کا اتفاق ہے۔ (تہذیب الاسماء نووی جلد اول صفحہ ۳۲۳)۔

حدیث :

حدیث آپ کے گھر کی دولت تھی، اس لئے آپ سے زیادہ اس کا کون مستحق ہو سکتا تھا، اگرچہ آپ کا شمار اکابر حفاظ حدیث میں نہیں ہے، تاہم آپ کی مرویات کثرت کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔

علامہ ابن سعد کہتے ہیں.....

”كان ثقة مأمونا كثير الحديث عالماً رفيعاً“... (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۳)۔

حدیث میں اپنے والد بزرگوار حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اپنے بابا حسن رضی اللہ عنہ، چچیرے دادا ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی دادی عائشہ، ام سلمہ، صفیہ رضی اللہ عنہن اور اپنے خاندانی غلام ابورافع رضی اللہ عنہ (مولیٰ رسول اللہ ﷺ) ان کے لڑکے عبید اللہ، حضرت عائشہ کے غلام ذکوان رضی اللہ عنہ اور دوسرے بزرگوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسور بن مخرمہ اور سعید بن مسیب سے استفادہ کیا تھا۔ (تہذیب التہذیب جلد ۷ صفحہ ۳۰)۔

روایت میں آپ کے والد اور دادا کا سلسلہ، سلسلۃ الذہب سمجھا جاتا ہے۔ ابوبکر بن شیبہ کا بیان ہے کہ زہری کی وہ روایات جو علی بن حسین رضی اللہ عنہ ان کے والد اور ان کے دادا کے سلسلہ سے مروی ہیں وہ اصح الاسانید ہیں۔ (تہذیب التہذیب جلد ۷ صفحہ ۳۰۳)۔

تلامذہ :

خود آپ سے فیض اٹھانے والوں کا دائرہ بھی خاصہ وسیع تھا، آپ کے صاحبزادوں میں محمد، زید، عبداللہ اور عمر اور عام رواۃ میں ابوسعید بن عبدالرحمن، طاہر بن بن کیسان، امام زہری، ابولرئاد، عاصم بن عمر بن قتادہ، عاصم بن عبید اللہ، قعقاع بن حکیم، زید بن اسلم، حکم بن عتیبہ، حبیب بن ابی ثابت، ابوالاسود محمد بن عبدالرحمن، مسلم البطين، یحییٰ بن سعید انصاری، ہشام بن عروہ، علی بن یزید بن جدعان وغیرہ لائق ذکر ہیں۔ (تہذیب التہذیب جلد ۷ صفحہ ۳۰۵)۔

فقہ :

فقہ میں آپ کا پایہ نہایت بلند تھا، امام زہری کہتے تھے کہ میں نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو فقہیہ نہیں دیکھا۔ (تذکرۃ الحفاظ جلد اول صفحہ ۶۵)۔ آپ کے فقہی کمال کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ مدینہ کے مشہور سادات فقہاء کے بعد آپ ہی کا نمبر تھا۔ (اعلام الموقعین جلد اول صفحہ ۲۲)۔

حکیمانہ اقوال :

آپ کے اقوال بھی آپ کے علمی کمالات کا آئینہ اور پند و موعظت اور حکمت و حقیقت کے اسباق ہیں، ان میں سے بعض یہاں نقل کئے جاتے ہیں.....
فرماتے تھے مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب آتا ہے جو کل ایک حقیر نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا اور اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو خدا کی ہستی میں شک کرتا ہے۔ حالانکہ خود اس کی پیدائش اس کے سامنے ہے اور اس شخص پر تعجب آتا ہے جو ایک فانی مقام کے لئے عمل کرتا ہے اور دار بقا کو چھوڑ دیتا ہے احباب کا کھودینا مسافرت ہے۔ خدا میں تجھ سے اس امر سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو لوگوں کی نگاہ میں میرے ظاہر کو تو اچھا دکھا لیکن میری اندرونی حالت کو خراب کر دے۔ خدا میں ہے جب کوئی برائی کی تو نے میرے ساتھ بھلائی کی، آئندہ جب میں ایسا کروں تو تو بھی ایسا ہی کر۔

☆..... کچھ لوگ خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے، کچھ (جنت کی) طمع میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے، کچھ خالص شکر الہی میں عبادت کرتے ہیں، یہی آزادوں کی عبادت ہے۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۳)۔

سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے
اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے

☆..... آپ کے صاحبزادے محمد روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ پانچ آدمیوں کے ساتھ کبھی نہ رہنا، میں نے عرض کیا کون فرمایا، فاسق کے ساتھ وہ تم کو ایک لقمہ بلکہ اس سے بھی کم میں بیچ دے گا میں نے پوچھا اس سے کیا کم شے ہے؟ فرمایا ایک لقمہ کی طمع کی جائے اور وہ بھی نہ ملے۔ میں نے پوچھا دوسرا کون، فرمایا بخیل، وہ اس چیز کو جس کی تم کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تم سے علیحدہ کر دے گا، میں نے پوچھا تیسرا کون، فرمایا کذاب، وہ سرباب کی طرح قریب کو تم سے دور کر دے گا اور دور کو قریب، میں نے عرض کیا پوچھا کون، فرمایا کہ حق کہ وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر اپنے نقصان پہنچا دے گا۔ میں نے کہا یا نچاس کون، فرمایا قاطع رحم میں نے اس کو کتاب اللہ میں تین مقام پر ملعون پایا۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۵)۔

☆..... فرماتے وہ شخص کس طرح تمہارا دوست ہو سکتا ہے کہ جب تم اس کی تھیلی سے اپنی ضرورت کے موافق اوتار کو خوشی نہ ہو۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۵)۔
فضائل، اخلاق :

اس ظلمت کدہ عالم میں اخلاق کی روشنی آپ ہی کے گھر سے پھیلی، آپ اسی آفتاب کی کرن اور اسی نور کا پرکا ہوتے تھے، اس لئے آپ کی ذات گرامی فضائل اخلاق کی وہ نورانی شمع تھی جس سے دوسرے مستفید ہوتے تھے، آپ خلق نبوی کی مجسم تصویر تھے، خاندان بنی ہاشم میں آپ سے افضل کوئی نہ تھا۔ (تہذیب الاسماء جلد اول صفحہ ۳۴۳)۔

خشیت الہی :

خشیت الہی ہی وہ تخم ہے جس سے شجر اخلاق کی شاخیں پھوٹی ہیں، آپ کا دل خشیت الہی سے لبریز رہتا تھا، اور اکثر وہ اس خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے، ابن عیینہ کا بیان ہے کہ علی بن حسین حج کو گئے، احرام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو مارے خوف کے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لہیک تک نہ نکل سکا۔ لوگوں نے کہا آپ لہیک کیوں نہیں کہتے، فرمایا ڈر معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں لہیک کہوں اور ادھر سے جواب ملے ”لا لہیک“ تیری حاضری قبول نہیں، لوگوں نے کہا مگر لہیک کہنا تو ضروری ہے، لوگوں کے اصرار سے کہا، مگر جیسے ہی زبان سے لہیک نکلا اور بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے، اور حج ہونے تک یہی کیفیت طاری رہی۔ (تہذیب الجہذیب جلد ۶ صفحہ ۳۰۶)۔

جب زور سے ہوا چلتی تھی اور آندھی آتی تھی تو عذاب الہی کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۳)۔

عبادت و ریاضت :

آپ کی رگوں میں ان بزرگوں کا خون صالح تھا، جن کی عبادت زیر شمشیر جفا بھی نہ چھوٹی، اس کا یہ اثر تھا کہ ان کی ذات زہد و عبادت کا مجسم بیکہ تھی، سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو خود بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے فرماتے تھے کہ علی بن حسین سے زیادہ ورع میری نظر سے نہیں گزرنا۔ عبادت آپ کی زندگی کا مشغلہ تھی، آپ کے اوقات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا تھا۔ شبانہ یوم میں ایک ہزار رکعتیں پڑھتے تھے، اور مرتے دم تک اس معمول میں فرق نہ آیا، اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب ہو گیا تھا۔ قیام لیل و سفر و حضر کی حالت میں ناغہ نہ ہوتا تھا۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳)۔

اخلاص فی العبادت اور خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، عبداللہ بن سلمان کا بیان ہے کہ جب وہ نماز کے لئے

کھڑے ہوتے تھے تو سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہو جاتا ہے، فرمایا تم لوگ کیا جانو، میں کس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے رکوشی کرتا ہوں۔ (ابن سعد، جلد ۵ صفحہ ۱۲۰)۔

محویت کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو خبر نہ ہوتی تھی، ایک مرتبہ آپ سجدہ میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگی، لوگوں نے آپ کو بھی پکارا، یا ابن رسول اللہ آگ لگی، یا ابن رسول اللہ آگ لگی۔ لیکن آپ نے سجدہ سے سر نہ اٹھایا تا آنکہ آگ بجھ گئی، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانب سے اس قدر بے پرواہی کس نے کر دیا تھا؟ فرمایا دوسری آگ (آتش و دوزخ) نے۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۲۵)۔

روزانہ کا معمول تھا کہ آپ اور سلیمان بن یسار مسجد نبوی میں قبر نبوی اور منبر نبوی کے درمیان دن پڑھنے تک مذاکرہ حدیث اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اگلے وقت عبداللہ بن ابی سلمہ قرآن کی ایک سورۃ سناتے تھے، قرآن سننے کے بعد دعا کرتے تھے۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۲۰)۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر :

آپ کے جد امجد دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے بھیجے گئے تھے، اس لئے آپ نے اس کو ہمیشہ اپنا فرض سمجھا، اس سے غفلت کو کتاب اللہ سے غفلت شمار کرتے تھے، فرماتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تاک کتاب اللہ کو پس پشت ڈالنے والے کی طرح ہے، بشرطیکہ وہ اپنے بچاؤ کے لئے اسے نہ چھوڑے، لوگوں نے بچاؤ کا مطلب پوچھا، فرمایا جب کسی ظالم اور سرکش کی زیادتی کا خوف ہو۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۲۰)۔

اتفاق فی سبیل اللہ :

اتفاق فی سبیل اللہ، فیاضی اور دیادی آپ کا خاص وصف تھا، آپ خدا کی راہ

اکل حلال :

اکل حلال کا آپ کو اس درجہ اہتمام تھا کہ اگر آپ چاہتے تو اپنے بزرگوں کے نام پر بڑی دولت کما سکتے تھے، لیکن آپ نے رسول اللہ ﷺ کی نسبت یا نام سے ایک درہم کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ (تہذیب البہذیب جلد ۱ صفحہ ۳۰۵)۔
علم و بردباری :

تخل اور بردباری میں اپنے بابا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے، آپ تخل کی ایسی چٹان تھے کہ زبان کے تیز سے تیرا شتر اس پر اثر نہ کرتے تھے، ناگوار سے ناگوار اور تلخ سے تلخ باتیں سن کر پی جاتے تھے، کوئی جواب نہ دیتے، آپ کے تخل کا یہ اثر ہوتا تھا کہ جب مسجد سے اٹھ کر آنے لگتے تو گاؤں کی دینے والے روتے ہوئے آپ کے ساتھ ہو جاتے اور کہتے، اب آئندہ آپ کبھی زبان سے ایسا کلمہ نہ سنیں گے جو آپ کو برا معلوم ہو۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۵)۔

اکثر ایسا ہوتا کہ آپ بکنے والے کے جانب متوجہ ہی نہ ہوتے، گویا آپ کو کبھی ہی نہیں رہا ہے، بعض گستاخ ایسے جری اور بے باک تھے کہ آپ کو جتنا تم سے کہیں کہ رہا ہوں، یہ سننے کے بعد بھی آپ جواب دیتے کہ میں چشم پوشی کرتا ہوں۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۷)۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو کچھ ناامانہ الفاظ کہے، آپ سنی ان سنی بنا گئے، اس شخص نے کہا میں تم کو براہوں، آپ نے کہا میں چشم پوشی کرتا ہوں، اگر کبھی جواب بھی دیتے تو ایسا کہ ایسا کہنے والا خود مضلل ہو جاتا، ایک مرتبہ آپ مسجد سے نکلے، راستہ میں ایک شخص ملا اور آپ پر گالیاں برسائی شروع کر دیں، آپ کے غلام اور خدام اس کی طرف لپکے، آپ نے روک دیا اور اس شخص سے فرمایا کہ میرے جو حالات تم سے جتنی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ تمہاری کوئی ایسی ضرورت ہے جس میں میں تمہاری امداد کر سکتا ہوں، یہ جواب سن کر وہ شخص سخت شرمندہ ہوا آپ نے اپنا کرتہ اتار کر اسے دیدیا

میں بے دریغ دولت لٹاتے تھے، فقراء اور اہل حاجت کی دیکھری کے لئے ہمیشہ آپ کا دست کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ کے معلوم نہیں کتنے غریب گھرانے آپ کی ذات سے محروم رہے تھے اور کسی کو خیر تک نہ ہونے پائی، آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ خلیفہ مستقل موگھرانوں کی کفالت کرتے تھے۔ (تہذیب الاسماء جلد اول صفحہ ۳۳۳)۔

لوگوں سے چھپانے کے لئے یہ نفس نفیس خود راتوں کو جا کر ان کے گھروں پر صدقات پہنچا آتے تھے، مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی معاش کا کوئی ظاہری وسیلہ نہ معلوم ہوتا تھا، آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ آپ رات کی تاریکی میں خود جا کر ان کے گھروں پر دے آتے تھے۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۲)۔

غلہ کے بڑے بڑے اور بے اپنی پیٹھ پر لا کر غربوں کے گھر پہنچاتے تھے، وفات کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو جسم مبارک پر نیل کے داغ نظر آئے، تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آٹے کی بوربوں کے بوجھ کے داغ ہیں۔ جنہیں آپ راتوں کو لا کر غربا کے گھر پہنچاتے تھے۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۵)۔

آپ کی وفات کے بعد اہل مدینہ کہتے ہیں کہ خلیفہ خیرات زین العابدین کے دم سے تھی، سائلین کا بڑا احترام کرتے تھے، جب کوئی سائل آتا تو ”میرے توشہ کو آخرت کی طرف لے جانے والے مرحبا“ کہہ کر اس کا استقبال کرتے۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۵)۔

سائل کو خود اٹھ کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے صدقات سائل کے ہاتھ میں جانے لئے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۰)۔ عمر میں دو مرتبہ اپنا کل مال و متاع اودھا اودھا خدا کی راہ میں دیدیا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۲)۔ پچاس پچاس دینار کی قیمت کا لباس صرف ایک موسم میں پہن کر فروخت کرتے اور اس کی قیمت خیرات کر دیتے تھے۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۱)۔

نرمی و ملاطفت :

آپ فطرۃ بڑے نرم خوتھے، درشتی اور سختی کا آپ میں نام تک نہ تھا، جانوروں تک کو مارتے اور جھڑکتے نہ تھے۔ ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہ علی سواری پر مکہ جاتے تھے اور واپس آتے تھے اور اس طویل سفر میں کبھی اپنی سواری کو نہ مارتے تھے۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۲۰)۔

محبوبیت و جلالت :

اس شخص، اس غنودہ درگزر اور اس نرمی و ملاطفت کی وجہ سے آپ کی محبت و عظمت لوگوں کے دلوں میں اتنی جاگزیں تھی کہ جدھر نکل جاتے تھے آپ کو راستہ دینے کے لئے ہجوم چھٹ جاتا تھا، اس سلسلہ میں آپ اور ہشام بن عبد الملک کا ایک واقعہ لائق ذکر ہے۔ ہشام بن عبد الملک ایک دفعہ اپنی ولی عہدی کے زمانہ میں عمائد شام کے ساتھ حج کو گیا۔ طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے لئے بڑھا، لیکن ہجوم اتنا تھا کہ انتہائی کوشش کے باوجود نہ پہنچ سکا، مجبور ہو کر رک گیا، اور اثر و دام کا تماشا دیکھ رہا تھا کہ اسے میں امام زین العابدین آئے اور طواف کر کے حجر اسود کو بوسہ دیا، یہ منظر دیکھ کر خود بخود دھیمڑ چھٹ گئی، اور انہوں نے آسانی کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا، یہ منظر دیکھ کر ایک شامی نے ہشام سے پوچھا یہ کون شخص ہے جس کی لوگوں کے دلوں میں اتنی ہیبت ہے، ہشام آپ کو خود پہچانتا تھا، لیکن محض شامیوں کے دلوں میں زین العابدین کی عظمت نہ قائم ہونے اور ان کی توجہ کو ان کی طرف سے ہٹانے کے لئے کہا میں نہیں پہچانتا، فرزدق شاعر بھی موجود تھا، یہ تھا بل عارفانہ نہ کہ اس کی شراب عقیدت جوش میں آ گئی۔ اس نے کہا میں ان کو جانتا ہوں، شامی نے پوچھا کون ہیں، فرزدق نے اسی وقت زین العابدین کی شان میں ایک پرزور مدحیہ قصیدہ پڑھا، جس کے بعض اشعار یہ ہیں۔ (یہ واقعہ نہایت مشہور ہے اور بہت ہی تاریخیوں میں ہے)۔

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطَائِفُهُ وَالْبَيْتَ يَعْرِفُهُ وَالْحِلَّ وَالْحَرَمَ

اور ایک ہزار درہم سے زیادہ نقد عطا فرمائے۔ اس شخص پر آپ کے اس ”حسن انتقام“ کا اتنا اثر ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی اولاد سے ہیں۔ (مختصر صفحۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۰)۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے آپ اس خبر دینے والے کو لے کر اس شخص کے پاس پہنچے خبر دینے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ نے اس کو مدد کے لئے اپنے ساتھ لیا ہے وہاں پہنچ کر آپ نے اس شخص سے فرمایا تم نے جو کچھ میرے بارہ میں کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو خدا میری مغفرت فرمائے اور اگر جھوٹ ہے تو خدا تمہاری مغفرت فرمائے۔ (مختصر صفحۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۰)۔

غنودہ درگزر :

آپ اپنے انتہائی کینہ پروردشمنوں سے بھی جن سے آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچتی تھیں، موقع ملنے کے بعد انتقام نہ لیتے تھے، ہشام بن اسماعیل والی مدینہ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو سخت اذیت پہنچاتا تھا اور ہر سر منبر اس کو بیان کرتا تھا، اور حضرت علی بن ابی طالب پر سب و شتم کرتا تھا، ولید بن عبد الملک نے جوشیاد اس سے کسی بات پر کچھ پرہیز کیا تھا، اپنے زمانہ میں اسے معزول کر دیا، اور حکم دیا کہ لوگوں کے مجمع میں کھڑا کیا جائے کہ لوگ اس سے اپنا اپنا بدلہ لیں، ہشام کا بیان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ علی بن حسین کی جانب سے تھا کہ وہ ایک با اثر آدمی تھے، لیکن انہوں نے اپنے لڑکوں اور حامیوں کو منع کر دیا کہ کوئی شخص ہشام سے تعرض نہ کرے، آپ کے صاحبزادے عبد اللہ نے عرض کیا، کیوں؟ خدا کی قسم اس نے ہمارے ساتھ بہت برائیاں کی ہیں، ہم کو تو ایسے وقت کا انتظار ہی تھا، فرمایا ہم اس کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، آپ کے اس ارشاد کے بعد ان میں سے کسی نے اس کے متعلق ایک لفظ منہ نہ نکالا، ہشام پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس کو زین العابدین کے فضل کا اعتراف کرنا پڑا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۳)۔

بڑھنے پاتے تھے۔ (ابن سعد، جلد ۵ صفحہ ۱۲۰)۔

مساوات :

غور و نسب کو عملاً مٹانے اور مساوات کی عملی مثال قائم کرنے کے لئے اپنی ایک لڑکی کی شادی اپنے ایک غلام سے کر دی تھی، اور ایک لونڈی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ خود عقد کر لیا تھا، عبدالملک کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے خط لکھ کر اس فعل پر ملامت کی آپ نے جواب میں لکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات تمہارے لئے نمونہ ہے، آپ نے ضیہ بنت جوی (جو لونڈی تھیں) آزاد کر کے اپنے عقد میں لے لیا تھا، اور اپنے غلام زید بن حارثہؓ کو آزاد کر کے ان سے اپنی بیوی بھی آزاد بہن زینب بنت جحشؓ کی شادی کر دی تھی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۹)۔

محبت اہل بیت میں اعتدال کی ہدایت :

عموماً مدعیان محبت اہل بیت شدت غلو میں اہل بیت کرام کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، امام زین العابدین اس قسم کی گمراہ کن اور غیر معتدل محبت کو سخت ناپسند فرماتے تھے اور انہیں ایسی محبت سے روکتے تھے، فرماتے تھے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ اسلام کی بتائی ہوئی حد تک محبت کرو، خدا کی قسم تم لوگ ہمارے متعلق یہاں تک کہتے رہے کہ بہت سے لوگوں کی نظروں میں ہم کو مبغوض بنا دیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۸۸)۔

۸۸

کبھی فرماتے ”ہمارے ساتھ خدا کے لئے اسلام کی بتائی ہوئی محبت کیا کرو،

تمہاری محبت تو ہمارے لئے عار بن گئی ہے“۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۸)۔

خلفائے ثلاثہ کے ساتھ حسن عقیدت :

اپنے حق پرست اسلاف کی طرح خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بھی سچی عقیدت رکھتے تھے، ان کی برائی سننا پسند نہ فرماتے تھے اور برائی کرنے والوں کو اپنے یہاں سے نکال دیتے تھے، ایک مرتبہ چند عراقی آپ کے

ہذا ابن خیر عباد اللہ کلہم
اذا آتہ قریش قال قالہا
ولیس قولک من ہذا الضائرہ
ما قال لا قی فی تشہدہ
یکاد یمسکہ عرفان راحتہ
مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم
بغضی حیاء و بغضی من مہابتہ
ہذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ

یہ قصیدہ بن کر ہشام فرزدق سے بگڑ گیا اور اس کو قید کر دیا، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس کے صلہ میں فرزدق کو بارہ ہزار درہم عطا فرمائے اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں نے خدا اور رسول کی خوشنودی کے لئے مدح کی تھی، انعام کی طمع میں نہیں، امام زین العابدین اس پیام کے ساتھ پھر اس کے پاس بھجوا دیا کہ ہم اہل بیت جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے، خدا تمہاری نیت سے واقف ہے وہ اس کا اجر علیحدہ دے گا خدا تمہاری سعی مشکور فرمائے، اس پیام کے بعد تعیل ارشاد میں فرزدق نے روپیہ لے لیا۔ (مختصر صفوۃ الصفو صفحہ ۱۳۶)۔

غور سے نفرت :

آپ جس خانوادے کے رکن رکیں اور جس رتبہ کے بزرگ تھے اس کے لحاظ سے آپ میں غرور کا پیداء ہو جاتا جب انگیزہ نہ تھا، لیکن آپ میں اس کا شائبہ تک نہ تھا۔ بلکہ اس کے برعکس بڑے متواضع اور متکسر تھے، غرور سے سخت نفرت کرتے تھے، فرماتے تھے مجھے اس متکبر اور مغرور انسان پر تعجب آتا ہے کہ جو کل ایک حقیر نطفہ تھا اور کل پھر مردار ہو جائے گا۔ (مختصر صفوۃ الصفو صفحہ ۱۳۳)۔

آپ کی چال ایسی متواضعانہ تھی کہ چلنے میں دونوں ہاتھ رانوں سے آگے نہ

ان لوگوں (مہاجرین) کی ہجرت کے پہلے سے (مدینہ میں) گھر رکھتے ہیں، اور ایمان لا چکے ہیں اور جو ان کے یہاں ہجرت کر کے جاتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں؟۔ عراقیوں نے کہا ان میں سے بھی نہیں ہیں فرمایا تم کو خود اعتراف ہے کہ تم دونوں بہائمیں میں سے نہیں ہو، اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم اس جماعت میں بھی نہیں ہو جن کے متعلق خدا فرماتا ہے۔

”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ“ (سورۃ الاحشر، آیت نمبر ۱۰)۔

اور وہ لوگ جو ان کے (مہاجرین) بعد آئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سب سے پہلے ایمان لا چکے مغفرت فرما اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب! تو رؤف و رحیم ہے۔

جب تم ان تینوں اسلامی جماعتوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہو تو خدا تم کو غارت کرے میرے یہاں سے نکل جاؤ۔ (صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۴)۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرماتے تھے کہ خدا کی قسم وہ ناحق شہید کئے گئے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۰)۔

حلیہ مبارکہ :

صورۃ نہایت حسین و جمیل تھے، بدن سے خوشبو پھونکتی تھی۔ شانوں تک زلفیں تھیں، مانگ نکلی رہتی تھی۔ خضاب کبھی سیاہ اور کبھی سرخ دونوں استعمال کرتے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۰)۔

لباس :

نہایت خوش لباس تھے، خز کا جو ایک بیش قیمت کپڑا ہے، جبہ اور اسی کی چادر

پاس آئے اور شاید اس غلط فہمی میں کہ آپ بھی ان کے گمراہ کن خیالات میں ان کے ہموا ہوں گے، آپ کے سامنے خلفائے ثلاثہ کے متعلق کچھ ناز بیانات ہیں آپ نے کلام اللہ کی ان آیات کی طرف (لِلْفَقْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ)۔ (سورۃ الاحشر، آیت نمبر ۸)۔

مال غنیمت میں ان محتاج مہاجرین کا بھی حق ہے جو اپنے وطن سے نکالے گئے اور اپنے مال سے محروم کئے گئے اور وہ خدا کے فضل اور اس کی رضامندی کے طالب ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں۔

جس میں مہاجرین کے فضائل بیان کئے گئے ہیں اشارہ فرما کر پوچھا تم کہہ سکتے ہو کہ تم ان مہاجرین اولین میں سے ہو جو اپنے وطن سے نکالے گئے اور اپنی جائیداد اور دولت سے محروم کئے گئے اور خدا کے فضل اور اس کی رضامندی کے متلاشی ہیں اور اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ عراقیوں نے کہا نہیں، پھر آپ نے اسی آیت کے دوسرے کلمے کی طرف ”وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَجْعَلُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَخِصَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ (سورۃ الاحشر، آیت نمبر ۹)۔

اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان کے (مہاجرین) پہلے سے مدینہ میں رہتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور (مال غنیمت) جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے اپنے دل میں اس کی خواہش نہیں پاتے، اور خواہ ان پر تنگی کیوں نہ ہو، (مہاجرین کو) اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں جو اپنے نفس کو بخل سے بچائے گا وہی لوگ فلاح پائیں گے۔

جو انصار کے فضائل میں ہے اشارہ کر کے پوچھا کہ کیا تم ان لوگوں میں ہو جو

استعمال کرتے تھے، ایک ایک چادر کی قیمت پچاس پچاس اشرفی تک ہوتی تھی، اور محض ایک موسم بہن کر اس کو بیچ کر قیمت خیرات کر دیتے تھے، سردیوں میں لومڑیوں کا سمور استعمال کرتے تھے، رنگوں میں پید، سرخ، زرد اور سیاہ ہر قسم کا رنگ استعمال کرتے تھے گول سری جوتی پہنتے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۰)۔

نفاست :

مزاج میں بڑی لطافت و نفاست تھی، گندگی کو مطلق برداشت نہ کر سکتے تھے، بہت سی چیزوں کو محض دوسروں کی خاطر انگیز کرتے تھے، ابو جعفر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ علی بن حسین بیت الخلا گئے میں ہاتھ دھونے کے لئے پانی لئے ہوئے دروازہ پر کھڑا تھا، بیت الخلا سے نکلنے کے بعد فرمایا، میں نے بیت الخلا میں ایسی شے دیکھی جس نے مجھے شک میں ڈال دیا، میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ کھیاں غلاظت پر بیٹھتی ہیں، پھر اڑ کر آدمی کی جلد پر بیٹھتی ہیں، اس لئے میں نے ارادہ کیا ہے کہ بیت الخلا جانے کے لئے ایک خاص لباس بنواؤں، پھر سوچ کر فرمایا، کہ میں جس چیز کی لوگوں کو استطاعت نہ ہو اسے مجھے بھی نہ کرنا چاہیے۔

(ابن خلکان جلد اول صفحہ ۴۵۰)۔ (ماخوذ از سیر الصحابہ از معین الدین ندوی)۔

سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن حسین رضی اللہ عنہ

نام و نسب :

محمد نام، ابو جعفر کنیت، باقر لقب، حضرت امام زین العابدین کے فرزند ارجمند تھے، ان کی ماں ام محمد حضرت امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں اس لئے آپ کی ذات گویا ریاض نبوی کے پھولوں کا دو آئینہ عطر تھی۔

پیدائش :

صفر ۵۵ھ میں مدینہ میں پیدا ہوئے، اس حساب سے ان کے جد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان کی عمر تین سال کی تھی۔

فضل و کمال :

باقر اس معدن کے گوہر شب چراغ تھے جس کے فیض سے ساری دنیا میں علم و عمل کی روشنی پھیلی، پھر حضرت امام زین العابدین جیسے مجمع البحرین باپ کے آغوش میں پرورش پائی تھی، ان موروثی اثرات کے علاوہ خود آپ میں فطرۃ تحصیل علم کا ذوق تھا، ان اسباب نے مل کر آپ کو اس عہد کا ممتاز ترین عالم بنا دیا تھا، وہ اپنے فوہ علم کی وجہ سے باقر کے لقب سے ملقب ہو گئے تھے ”بقر“ کے معنی عربی میں پھاڑنے کے ہیں اسی سے باقر العلم ہے یعنی وہ علم کو پھاڑ کر اس کی جڑ اور اندرونی اسرار سے واقف ہو گئے تھے۔ (تہذیب الاسماء و نووی جلد اول صفحہ ۸۷)۔

بعض علماء ان کا علم ان کے والد بزرگوار سے بھی زیادہ وسیع سمجھتے تھے، محمد بن منکدر جریجی کا بیان ہے کہ میری نظر میں کوئی ایسا صاحب علم نہ تھا، جسے علی بن حسین پر ترجیح دی جاسکتی، یہاں تک کہ ان کے صاحبزادے محمد کو دیکھا۔ (تہذیب التہذیب

جلد ۹ صفحہ ۳۵۔

وہ اپنے عہد میں اپنے خاندان بھر کے سردار تھے، علامہ ذہبی لکھتے ہیں ”کان سید بنی ہاشم فی زمانہ“ امام نووی لکھتے ہیں کہ وہ جلیل القدر تابعی اور امام باربع تھے، ان کی جلالت پر سب کا اتفاق ہے، ان کا شمار مدینہ کے فقہاء اور ائمہ میں تھا۔

حدیث :

حدیث ان کے گھر کی دولت تھی، اس لئے وہ اس کے سب سے زیادہ مستحق تھے، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں ”کان ثقة کثیر العلم والحديث“۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۸)۔

اس گنج گراں مایہ کو انہوں نے اپنے والد محترم امام زین العابدین اپنے نانا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے چچیرے دادا محمد بن حنفیہ اور اپنے جدا چچا کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عباس، اپنی دادی حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما وغیرہ کے مخزنوں سے بالواسطہ حاصل کیا تھا۔ یعنی ان بزرگوں سے ان کی روایات مرسل ہیں اپنے گھر کے باہر انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب، عبداللہ بن ابی رافع، حرملہ، عطاء بن یزید بن ہرمز اور ابوہریرہ وغیرہ سے مستفید ہوئے تھے۔ (تہذیب التہذیب جلد ۹ صفحہ ۳۵)۔

تلامذہ :

اس عہد کے بڑے بڑے ائمہ امام اوزاعی، اعمش، ابن جریج، امام زہری، عمرو بن دینار اور ابواسحاق سبیعی وغیرہ اکابر تابعین اور تبع تابعین کی بڑی ہمتاقت آپ کے خرمن کمال کی خوش چین تھی۔ (تہذیب التہذیب جلد ۹ صفحہ ۳۵)۔

فقہ :

فقہ میں آپ کو خاص دستگاہ حاصل تھی، ابن برقی آپ کو فقیہ و فاضل کہتے ہیں، امام نسائی فقہا تابعین میں اور امام نووی رحمہ اللہ مدینہ کے فقہاء اور ائمہ میں شمار کرتے

پس۔ (تہذیب الاسماء جلد اول، صفحہ ۸)۔

تذکرہ عبادت :

آپ نے ان بزرگوں کے دامن میں پرورش پائی تھی جن کا مشغلہ ہی عبادت تھا، اور ایسے ماحول میں آپ کی نشوونما ہوئی تھی جو بروقت خدا کے ذکر اور اس کی تسبیح و تحمید سے گونجا کرتا تھا۔ اس لئے عبادت کی وہی روح آپ کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی، عبادت و ریاضت آپ کا محبوب مشغلہ تھا، شبانہ یوم میں ڈیڑھ سو رکعتیں نماز پڑھتے تھے، سجدوں کی کثرت سے پیشانی پر نشان سجدہ تاباں تھا، لیکن زیادہ گہرا نہ تھا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۶)۔

شیخین کے ساتھ عقیدت :

اپنے اسلاف کرام اور بزرگان عظام کی طرح شیخین کے ساتھ قلبی عقیدت رکھتے تھے، جابر کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ محمد بن علی سے پوچھا کہ آپ کے اہل بیت میں کوئی ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں بھی دیتا تھا؟ فرمایا نہیں میں انہیں دوست رکھتا ہوں اور ان کے لئے دعاؤں سے مغفرت کرتا ہوں۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۶)۔

سالم بن ابی حفصہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے امام باقر اور ان کے صاحبزادے جعفر صادق سے ابوبکر و عمر کے بارہ میں پوچھا، انہوں نے فرمایا سالم میں انہیں دوست رکھتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے تبریٰ کرتا ہوں، یہ دونوں امام بدلتے تھے، میں نے اپنے اہل بیت میں سے ہر شخص کو ان کے ساتھ تولا ہی کرتے پایا۔ (تہذیب التہذیب جلد ۹ صفحہ ۳۵)۔

صحت عقیدہ :

بعض جماعتوں نے بہت سے ایسے غلط عقائد ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیئے ہیں جن سے ان کا دامن بالکل پاک تھا، وہ امور دین میں خالص اور بے آمیز اسلامی عقائد کے علاوہ کوئی جدید عقیدہ نہ رکھتے تھے۔ جابر روایت کرتے ہیں کہ میں

نے محمد بن علی سے پوچھا کیا اہل بیت کرام میں سے کسی کا خیال تھا کہ کوئی گناہ شرک ہے فرمایا نہیں، میں نے دوسرا سوال کیا ان میں کوئی رجعت کا قائل تھا فرمایا نہیں۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۶)۔

وفات :

مقام حمیمہ میں انتقال فرمایا، لاش مدینہ لاکر جنت البقیع میں دفن کی گئی، سنہ وفات کے بارہ میں بیانات مختلف ہیں بعض ۱۱۲ھ بعض ۱۱۱ھ بعض ۱۱۸ھ بتاتے ہیں۔ عمر کے بارہ میں بھی دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اٹھادس سال کے تھے، دوسری یہ کہ ۷۳ سال کے تھے لیکن دوسری روایت قطعاً غلط ہے، پہلی اقرب الی الصحة ہے، اس لئے کہ ان کی پیدائش بالاتفاق ۵۵ھ میں ہوئی، اس حساب سے آپ کی عمر پہلے سنہ وفات کے مطابق اکٹھ سال سے زیادہ ہوگئی۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۸)۔

اولاد :

امام باقر کے کئی اولادیں تھیں، جعفر، عبداللہ یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، قاسم کی بیٹی ام فروہ کے بطن سے تھے، ابراہیم یہ ام حکیم بنت اسید کے بطن سے تھے، علی اور زینب یہ دونوں ام ولد سے تھے، ام سلمہ یہ بھی ام ولد سے تھیں، ان میں جعفر الملقب بہ صادق سب میں نامور اور باپ کے جانشین تھے۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۵)۔

لباس :

امام باقر نہایت خوش لباس تھے، جزو ایک پیش قیمت کپڑا ہے اور سادہ اور رنگین دونوں طرح کا لباس استعمال کرتے تھے، ابریشم کے بوٹے دار کیڑے بھی پہنتے تھے اور وسر اور کم کا خضاب لگاتے تھے۔ (ابن سعد، جلد ۵، صفحہ ۲۳۶/۲۳۷ ماخوذ از سیر الصحابہ)۔

سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ بن محمد رضی اللہ عنہ
بن علی رضی اللہ عنہ بن حسین رضی اللہ عنہ

نام و نسب :

جعفر نام، ابو عبد اللہ کنیت، صادق لقب، آپ امام محمد الملقب بہ باقر کے صاحبزادے اور فرقہ امامیہ کے جیسے امام ہیں، نسب نامہ یہ ہے جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ آپ کی ماں ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد کی لڑکی تھیں، نانہالی شجرہ یہ ہے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر اس طرح جعفر صادق کی رگوں میں صدیقی خون بھی شامل تھا۔

پیدائش :

۸۰ھ میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱، صفحہ ۱۵۰)۔

فضل و کمال :

آپ اس خانوادہ علم و عمل کے چراغ تھے، جس کے ادنیٰ خدام مسند علم کے وارث ہوئے آپ کے والد امام باقر اس پایہ کے عالم تھے کہ باقر آپ کا لقب تھا، آپ کے حلقہ درس سے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان جیسے اکابر امت نکلے، اس لئے جعفر صادق کو علم گویا ورثہ ملا تھا، فضل و کمال کے لحاظ سے آپ اپنے وقت کے امام تھے، حافظ ذہبی آپ کو امام اور احد السادات الاعلام لکھتے ہیں۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱ صفحہ ۱۳۹)۔

اہل بیت کرام میں کوئی آپ کا ہمسرہ نہ تھا۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ فقہ علم اور فضل میں سادات اہل بیت میں تھے۔ (تہذیب التہذیب، جلد ۲، صفحہ ۱۰۴)۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی امامت، جلالت اور سیادت پر سب کا اتفاق ہے۔
(تہذیب الاماء صفحہ ۱۵۰)۔

حدیث :

حدیث آپ کے جد امجد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال ہیں، اس لئے آپ سے زیادہ اس کا کون مستحق تھا، چنانچہ آپ مشہور حفاظ حدیث میں تھے، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں ”کسان کفیر الحدیث“۔ (تہذیب التہذیب، جلد ۲ صفحہ ۱۳۰ بحوالہ ابن سعد)۔

حافظ ذہبی آپ کو سادات اور اعلام حفاظ میں لکھتے ہیں۔ (تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)۔

حدیث میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام باقر، محمد بن مکدر، عبید اللہ بن ابی رافع، عطاء، وہ قاسم بن محمد نافع اور زہری وغیرہ سے فیض پایا تھا، شعبہ، دونوں سفیان، ابن جریج، ابو عاصم، امام مالک اور امام ابو حنیفہ وغیرہ ائمہ آپ کے تلامذہ میں تھے۔
(تہذیب التہذیب، جلد ۲ صفحہ ۱۰۳)۔

احترام حدیث :

حدیث رسول کا اتنا احترام تھا کہ ہمیشہ طہارت کی حالت میں حدیث بیان کرتے تھے۔ (تہذیب التہذیب، جلد ۲ صفحہ ۱۰۵)۔

فقہ :

فقہ میں آپ کو اتنا کمال حاصل تھا کہ فقہ الفقہاء امام زمن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)۔

علماء کا مرتبہ :

آپ فرماتے تھے کہ فقہاء رسولوں کے امین ہیں جب تک وہ سلاطین کی

آستیاں ہوسکتی نہ کریں۔

اقوال :

آپ کے اقوال و کلمات طہیات تہذیب اخلاق، علم و حکمت اور بندہ موعظت کا دفتر ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، سفیان جب خدام کو کوئی وقت عطا کرے اور تم کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہو تو زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو، کیونکہ خدائے تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ ”اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا“ جب رزق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو استغفار زیادہ کرو، اللہ عز و جل اپنی کتاب میں فرماتا ہے۔

اَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَسِينْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝
(سورہ نوح، آیات ۱۲-۱۰)۔

اپنے رب سے مغفرت چاہو، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، تم پر آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا اور دنیا میں مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور آخرت میں تمہارے لئے جنت اور نہریں بنائے گا۔

جب تمہارے پاس سلطان وقت یا کسی کا کوئی حکم پہنچے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ زیادہ پڑھو و شہادت کی گنجی ہے، جو شخص اپنی قسمت کے حصہ پر قناعت کرتا ہے وہ مستغنی رہتا ہے اور جو دوسرے کے مال کی طرف نظر اٹھاتا ہے وہ فقیر رہتا ہے، جو شخص خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا وہ خدا کو اس کے فیصلہ پر مبہم کرتا ہے، جو شخص دوسرے کی پردہ دری کرتا ہے، خدا اس کے گھر کے خفیہ حالات کی پردہ دری کر دیتا ہے، جو بناوٹ کے لئے تلوار کھینچتا ہے وہ اسی سے نقل کیا جاتا ہے، جو اپنے بھائی کے لئے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے، جو غیبیوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ حقیر ہو جاتا ہے جو علماء سے ملتا ہے وہ معزز ہو جاتا ہے، جو برے مقامات پر جاتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ حق بات کہو

خواہ تمہارے موافق ہو یا مخالف، آدمی کی اصل اس کی عقل ہے، اس کا حسب اس کا دین ہے، اس کا کرم اس کا تقویٰ ہے، تمام انسان آدم کی نسبت میں برابر ہیں، سلامتی بہت نادر چیز ہے، یہاں تک کہ اس کے تلاش کرنے کی جگہ بھی مخفی ہے، اگر وہ کہیں مل سکتی ہے تو ممکن ہے گوشہ گمنامی سے مختلف ہے، اگر گوشہ تنہائی میں بھی تلاش سے نہ ملے تو سلف صالحین کے اقوال میں ملے گی۔

استغفار :

فرماتے تھے جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کی مغفرت چاہو، انسان کی تخلیق کے پہلے سے اس کی گردن میں خطاؤں کا طوق پڑا ہے گناہوں پر اصرار ہلاکت ہے۔

دنیا :

فرماتے تھے خدا نے دنیا کی طرف وحی کی ہے کہ جو شخص میری خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت کرو اور جو میری خدمت کرتا ہے اسے تھکادے۔

اپنے کاموں کے شرائط :

فرماتے تھے، بغیر تین باتوں کے اچھا کام مکمل نہیں ہوتا، جب تم اسے کرو تو اپنے نزدیک اسے چھوٹا سمجھو، اس کو چھپاؤ اور اس میں جلدی کرو، جب تم اس کو چھوٹا سمجھو گے تب اس کی عظمت بڑھے گی، جب تم اس کو چھپاؤ گے اس وقت اس کی تکمیل ہوگی، اور جب تم اس میں جلدی کرو گے تو خوشگوار میٹھوس کرو گے۔

حسن ظن :

فرماتے تھے جب تمہارے بھائی کی جانب سے تمہارے لئے کوئی ناپسندیدہ بات ظاہر ہو تو اس کے جواز کے لئے ایک سے ستر تک اس کی تاویلیں تلاش کرو، اگر پھر بھی نہ ملے تو سمجھو کہ اس کا سبب اور اس کی کوئی تاویل ضرور ہوگی، جس کا تم کو علم نہیں۔ اگر تم کسی مسلمان سے کوئی کلمہ سنو تو اس کو بہتر سے بہتر معنی پر محمول کرو، جب وہ محمول نہ

ہو سکتے تو اپنے نفس کو ملات کرو۔

تہذیب و اخلاق :

فرماتے تھے چار چیزوں میں شرف کو عار نہ کرنا چاہیے، اپنے باپ کی تعظیم میں اپنی جگہ سے انھیں میں، مہمان کی خدمت کرنے اور خود اس کی دیکھ بھال میں خواہ گھر میں ہو غلام کیوں نہ ہوں اور اپنے استاد کی خدمت کرنے میں۔

ایک نکتہ :

جب دنیا کسی کے موافق ہوتی ہے تو دوسروں کی بھلائیاں بھی اسے دیدیتی ہے اور جب منہ پھیر لیتی ہے تو خود اس کی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے۔ (یہ تمام اقوال مختصر صفحہ ۱۳۹ و صفحہ ۱۴۱ سے ماخوذ ہیں)۔

فضائل اخلاق :

آپ کی ذات فضائل و اخلاق کا زندہ بیکر تھی، آپ کا ایک نظر دیکھ لینا آپ کی خاندانی عظمت کی شہادت کے لئے کافی تھا، عمرو بن المقدام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں جعفر بن محمد کو دیکھتا تھا تو نظر پڑتے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ نبیوں کے خاندان سے ہیں۔ (تہذیب الاسماء جلد ۱ صفحہ ۱۰۵)۔

عبادت و ریاضت :

عبادت آپ کے شانہ بوم کا مشغلہ تھی، آپ کا کوئی دن اور کوئی وقت عبادت سے خالی نہ ہوتا تھا، امام مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک زمانہ تک آپ کی خدمت میں آتا جاتا رہا۔ آپ کو ہمیشہ یا نماز پڑھتے پایا، یا روزہ رکھتے ہوئے یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ (تہذیب جلد ۲ صفحہ ۱۰۴)۔

انفاق فی سبیل اللہ :

انفاق فی سبیل اللہ اور فیاضی و سیر چشتی اہل بیت کرام کا امتیازی اور مشترک وصف رہا ہے، جعفر صادق کی ذات اس وصف کا مکمل ترین نمونہ تھی، ہیا بن بسطام

روایت کرتے ہیں کہ جعفر صادق بسا اوقات گھر کا کل کھانا دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ اور خود ان کے اہل و عیال کے لئے کچھ نہ باقی رہ جاتا تھا۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)۔

لباس امارت میں خرقہ فقر :

آپ بظاہر اہل دنیا کے لباس میں رہتے تھے، لیکن اندر لباس فقر مخفی ہوتا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اس وقت ان کے جسم پر خز کا جبہ اور دخانی خز کی چادر تھی، میں نے کہا آپ کے بزرگوں کا لباس نہیں ہے فرمایا وہ لوگ افلاس اور تنگ حالی کے زمانہ میں تھے اور اس زمانہ میں دولت بردی ہے یہ کہہ کر انہوں نے اوپر کا کپڑا اٹھا کر دکھایا تو خز کے جبہ کے نیچے پیشینہ کا جبہ تھا، اور فرمایا ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہم نے خدا کے لئے پہنا ہے، اور وہ تم لوگوں کے لئے جو خدا کے لئے پہنتا تھا اس کو پوشیدہ رکھا ہے اور جو تم لوگوں کے لئے تھا اس کو اوپر رکھا ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)۔

مذہبی اختلافات سے بچنے کی ہدایت :

مذہب میں جھگڑنا سخت ناپسند کرتے تھے، فرماتے تھے تم لوگ خصومت فی الدین سے بچو، اس لئے کہ وہ قلب کو پھسادیق ہے اور نفاق پیدا کرتی ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)۔

جرات :

نہایت جری نڈر، اور بے خوف تھے، بڑے بڑے جبارہ کے سامنے یہ بے باکی قائم رہتی تھی، ایک مرتبہ منصور عباسی کے اوپر ایک مکھی آکر بیٹھی وہ بار بار ہنگامتا تھا، اور مکھی بار بار آکر بیٹھتی تھی، منصور اس کو ہنگامتے ہنگامتے عاجز آگیا، مگر وہ نہ ہٹی، اتنے میں جعفر رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے، منصور نے ان سے کہا ابو عبد اللہ مکھی کس لئے پیدا کی گئی ہے؟ فرمایا جبارہ کو ڈیل کرنے کے لئے۔ (صفوۃ الصفوہ، صفحہ ۱۴۱)۔

حضرت ابو بکر کے متعلق عقیدہ :

گو تمام حق پرست اہل بیت کرام کو خلفائے اربعہ کے ساتھ یکساں عقیدت تھی لیکن جعفر صادق کی رگوں میں صدیقی خون بھی شامل تھا، اس لئے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص تعلق تھا، اور وہ اپنے جد امجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح ان پر بھی اپنا حق سمجھتے تھے، چنانچہ فرماتے تھے کہ مجھے علی سے جتنی شفاعت کی امید ہے اتنی ہی ابو بکر سے ہے۔ (تہذیب التبذیب، جلد ۲ صفحہ ۱۰۴)۔

وفات :

۱۳۸ھ میں وفات پائی۔

(تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)۔ ماخوذ از سیر الصحابہ، ترمیم و اضافہ کے ساتھ۔)

حضرت شیخ ابوالحسن علی ہجویری رحمہ اللہ

نام و نسب :

ابوالحسن کنیت اور علی نام ہے۔ ہجویر اور جلاب غزنین کے دو گاؤں ہیں، شروع میں ان کا قیام نہیں رہا، اس لئے ہجویری اور جلابی کہلائے، آخر زندگی میں لاہور آکر رہنے لگے اس لئے لاہوری بھی مشہور ہوئے، سال ولادت ۴۰۰ھ بتایا جاتا ہے، پورا سلسلہ نسب یہ ہے، علی بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبدالرحمن بن شاہ شجاع بن ابوالحسن علی بن حسن اصغر ابن سید زید شہید بن امام حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔

تعلیم :

تحصیل علم کی تفصیل کچھ زیادہ معلوم نہیں کشف المحجوب میں اپنے استادہ میں حضرت ابو العباس بن محمد الاشعثانی کا نام لیا ہے جن کے بارہ میں لکھتے ہیں.....

”اپنے عہد کے امام کہنا اور اپنے طریق میں یگانہ تھے، علم اصول و فروع میں امام، اور معانی میں بلند تھے۔ بہت سے مشائخ کو دیکھا تھا۔ اور اکابر و اجلہ اہل تصوف میں تھے۔ اپنی راہ کو فنا سے تعبیر کرتے تھے۔ مطلق عبارت ان کے ساتھ مخصوص تھی، جاہلوں کے ایک گروہ نے ان کی عبارت کی تقلید کی، لیکن تقلید میں جو عبارتیں لکھی گئیں وہ پراگندہ ہوتی تھیں مجھ کو ان سے باز آنا تھا، اور وہ میرے ساتھ جی محبت کرتے تھے، بعض علوم میں وہ میرے استاد تھے، جب تک میں ان کے پاس رہا کسی کو ان سے زیادہ شریعت کا احترام کرتے

نہ دیکھا، تمام موجودات سے وہ کنارہ کش ہو گئے تھے۔ امام متقی کے سوال ان کو کسی سے فائدہ نہ پہنچتا تھا، علم اصول میں ان کی عبارت بہت دقیق ہوتی تھی، ان کی طبیعت ہمیشہ دنیا و عقبی سے متنفر رہتی تھی، اور برابر شور کرتے کہ ”اَسْتَعِيْ عَدَمًا لَا وَجُوْدَ لَهُ“، یعنی میں اس عدم کو چاہتا ہوں جس کا وجود نہیں۔ اور فارسی میں کہتے ہیں.....

”ہر آدمی را بابت محال باشد و مرا نیز بالمتنی محال است کہ بہ یقین دائم کہ آں نباشد“ اور وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ مجھ کو عدم کی طرف لے جائے کہ جہاں عدم کا وجود نہ ہو، مقامات اور کرامات محض حجاب و بلا ہیں، آدمی اپنے حجاب کا عاقل ہو، و دیدار کی آرزو کی نیستی حجابات کے آرام سے بہتر ہے، صرف حق جل جلالہ کی ہستی ہے کہ اس کے لئے عدم نہیں ہے، اس کے ملک کا کیا نقصان اگر میں نیست ہو جاؤں، اور اس نیست کی کوئی ہستی نہ ہو اور یہی صحت فنا کا اصلی قویٰ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (کشف المحجوب باب دوازہم، قلمی نسخہ دارالمصنفین)۔

حضرت شیخ ابوالعباس اشعثانی کا ذکر ایک جگہ اور کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز شیخ کے پاس آیا تو دیکھا کہ یہ کہتے ہیں ”صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَدَمًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ“، یعنی اللہ تعالیٰ نے مملوک غلام کی مثال دی جو کسی چیز پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور روتے ہیں اور پھر نعرہ لگاتے ہیں پوچھا کہ اسے شیخ یہ کیا حال ہے؟ تو فرمایا کہ گیارہ سال سے اس مقام پر ہوں لیکن آگے نہیں بڑھتا ہوں۔ (کشف المحجوب باب دوازہم، قلمی نسخہ دارالمصنفین نیز دیکھو ونفحات الانس قلمی نسخہ دارالمصنفین)۔

اپنے ایک اور استاد شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح الصیدلانی کا ذکر کرتے ہوئے قسطنطنیہ میں.....

”وہ روسائے منصوف میں تھے، تحقیق میں ان کی زبان اچھی تھی، حسین بن منصور سے بہت محبت کرتے تھے، میں نے ان کی بعض تصانیف ان ہی سے پڑھیں۔“ (کشف المحجوب)۔

شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری سے بھی استفادہ کیا، اور گوان کے نام کے ساتھ ”استاذ“ برابر لکھتے ہیں، لیکن واضح طور پر کہیں یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ ان سے شاگردی کا بھی رشتہ تھا۔ مگر ان کے علم اور ان کی تصانیف کی تعریف کی ہے۔ اور ان کے ایسے اقوال بھی نقل کئے ہیں جو ان کی زبان سے خود سنے، شیخ ابوالقاسم بن علی بن عبداللہ الکرگانی کو بھی اپنا معلم تسلیم کیا ہے، چنانچہ ان کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان سے عجز و نیاز کی تعلیم پائی اور یہ لکھ کر کہتے ہیں کہ.....

”مراۓ اسرار بسیار بود، اگر بآئینہ آیات وی مشغول کردم از مقصود نمانم۔“ (کشف المحجوب)۔

ائمہ متاخرین میں ابوالعباس احمد بن محمد القصاب، ابو عبداللہ محمد بن علی المعروف بالذہستانی ابوسعید فضل اللہ بن محمد اور ابو احمد اعظمی بن احمد بن حمدان کا ذکر خاص طور پر لطف و لذت کے ساتھ کیا ہے، ان کی تصانیف و تعلیمات سے مستفید ہوئے ہیں، خوبہ ابو احمد اعظمی کی تعلیمات فنا و بقا اور مجاہدہ و مشاہدہ سے متاثر تھے، اور ان کی صحبت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روز ان کے پاس سخت گرمی کے موسم میں اُلجھے ہوئے بالوں کے ساتھ پہنچا، انہوں نے دیکھ کر پوچھا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا سماع انہوں نے فوراً قوال کو بلایا اور جب مجلس سماع شروع ہوئی تو مجھ پر بڑی بے قراری طاری رہی اور جب میرا جوش و خروش ختم ہوا تو پوچھا کہ سماع کا مزہ کیسا رہا؟ عرض کیا اسے شیخ میرے لئے تو بہت اچھا تھا، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سماع اور کوئے کی آواز تمہارے لئے کیسا ہو جائے گی، سماع میں تو اس وقت تک ہے جب تک مشاہدہ نہیں ہوتا اور جب مشاہدہ ہو جائے گا شوق سماع جاتا رہے گا، لیکن خیال رکھو کہ یہ عادت

جزو طبیعت نہ بن جائے۔ (کشف المحجوب، ذکر ائمہ متاخرین)۔

تعلیم طریقت :

باطنی و روحانی تعلیم ابو الفضل محمد بن الحسن فحشی سے پائی جو جنید یہ سلسلہ میں مسلک تھے، ان کے حال میں لکھتے ہیں.....

”وادی زینت اور عابدوں کے شیخ تھے، میری اقتداء، طریقت ان ہی نے ہوئی، علم تفسیر و روایات کے عالم تھے اور تصوف میں مذهب جنید کے پابند اور حصری کے مرید تھے ہیرونی کے دوست اور ابو عمر قزوینی اور ابو الحسن بن سالیہ کے معاصر تھے، ساٹھ سال تک گمانی کی حالت میں گوشہ نشین ہو کر لوگوں سے دور رہے، قیام زیادہ تر کوہ گام میں رہتا تھا، اچھی عمر پائی، ان کی ولایت کی بہت سی دلیل تھیں، لباس اور آচার ظاہری منصوفین کے نہ تھے، ظاہری رسم کی پابندی کرنے والوں کی مخالفت شدت سے کرتے تھے۔ ان سے زیادہ کسی کو پر عیب نہیں دیکھا۔“

مرشد کا وصال مرید کے زانو ہی پر ہوا، تخریر فرماتے ہیں.....

جس روز آپ کی وفات ہوئی، آپ بیت الجن میں تھے یہ گاؤں ایک گھائی پر دمشق اور مابینا زری کے درمیان ہے اس وقت آپ کا سر میری گود میں تھا۔ میرے دل کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، میں نے اس کا اظہار ایک دوست سے کیا جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے مجھ سے کہا اے بیٹے! اعتقاد کا مسئلہ تم کو بتانا ہوں اگر تم اپنے کو اس کے مطابق درست کر لو تو تمام تکلیفوں سے تم کو رہائی ہو جائے، تم کو معلوم ہوتا چاہیے کہ خدا ہر جگہ اور ہر وقت اچھوں اور بروں کو پیدا کرتا ہے، مگر اس کے فعل سے دشمنی کرنا نہیں چاہیے، اور نہ دل میں کسی تکلیف کو جلد بنا چاہیے، سوائے اس کے وصیت کا سلسلہ دراز نہیں کیا، اور جان بحق ہو گئے۔

سیاحت :

روحانی کسب کمال کے لئے تمام اسلامی ممالک، شام، عراق، بغداد، پارس، قزستان، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، ماداء النہر اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا، اور وہاں کے اولیائے عظام اور صوفیائے کرام کی روح پرور صحبتوں سے مستفیض ہوئے، خراسان میں وہ تین موشمخ سے لے جن میں شیخ محمد زنی بن الحطاء، شیخ القاسم سدسی، شیخ الشیوخ ابو الحسن ابن سائب، شیخ ابواسحاق بن شہر یار، شیخ ابوالحسن علی بن بکران، شیخ ابو عبد اللہ جنیدی، شیخ ابو طاہر مکشوف، شیخ احمد بن شیخ خرقانی، خولج علی بن الحسین السمرکانی، شیخ مجتہد ابو العباس دامغانی، خولجہ ابو جعفر محمد بن علی الجوبینی، خولجہ رشید مظفر ابن شیخ ابوسعید، خولجہ شیخ احمد جمادی سرخسی اور شیخ احمد بنار سر قندی سے خاص طور پر متاثر ہوئے۔

منازل سلوک طے کرنے میں جو مجاہدے کئے ان میں ایک عجیب و غریب واقعہ خود ہی بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تین مہینے تک حاضر رہا، ہر روز غسل اور وضو کر کے بیٹھتا تھا مگر وہ کشف حاصل نہ ہوا جو ایک بار وہیں حاصل ہو چکا تھا۔ آخر میں وہاں سے اٹھ کر خراسان کی طرف چلا گیا، ایک گاؤں میں پہنچا تو ایک خانقاہ میں متصوفین کی ایک جماعت نظر آئی، میں اس جماعت کی نظر میں بہت ہی حقیر معلوم ہوا، ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے اور واقعی میں ان میں سے نہ تھا، انہوں نے مجھ کو ٹھہرنے کے لئے ایک کوٹھار دیا اور وہ خود اونچے کوٹھے پر ٹھہرے، کھانے کے وقت مجھ کو تو سوکھی روٹی دی، اور خود اچھا کھانا کھایا، کھانے کے بعد تسخیر سے خربوزہ کے چھلکے میرے سر پر پھینکتے تھے اور طنز کی باتیں کرتے تھے، مگر وہ جتنا زیادہ طنز کرتے تھے اتنا ہی میرا دل ان سے خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ ذلت اٹھاتے اٹھاتے وہ کشف حاصل ہو گیا، جو اس سے پہلے نہ ہوا تھا، اس وقت مجھ کو معلوم ہوا کہ مشائخ جابلوں کو اپنے یہاں کیوں جگہ دیتے ہیں۔ (کشف المحجوب، باب ششم)۔

ایک اور موقع پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کے روضہ کے سر ہانے سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ مکہ معظمہ میں ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ایک بوڑھے آدمی کو گود میں لئے ہوئے ہیں جیسے کوئی کسی بچہ کو لئے ہوئے ہو میں نے آگے بڑھ کر قدم چومے اور حیران تھا کہ گود میں یہ بوڑھا شخص کیوں ہے۔ آپ کو میرے دل کا حال معلوم ہو گیا۔ اور فرمایا کہ یہ تیرا اور تیرے دیار والوں کا امام ہے یعنی امام ابو حنیفہ۔ اس خواب سے مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ امام ابو حنیفہ کو جسمانی طور سے فانی ہو چکے ہیں مگر احکام شرعی کے لئے باقی اور قائم ہیں اور ان کے حامل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (کشف المحجوب، ذکر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ)۔

عراق میں تھے تو خود ان کا قول ہے کہ دنیا حاصل کر کے لٹا رہے تھے۔ جس کبھی کو کوئی ضرورت ہوتی ان کی طرف رجوع کرتا، ایسے لوگوں کی خواہش پوری کرنے میں مقروض ہو گئے۔ ایک شخص نے ان کو لکھ بھیجا کہ اسے فرزند! کہیں اس قسم کی مشغولیت میں خدا کی مشغولیت سے دور نہ ہو جاؤ، اور یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا دل تم سے بہتر ہو تو ایسے دل کی تم خاطر کر سکتے ہو، تمام لوگوں کے لئے دل پریشان نہ رکھو، کیونکہ اللہ خود ہی اپنے بندوں کے لئے کافی ہے، اس پند و موعظت سے ان کو قلبی سکون حاصل ہوا، اور خود اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے قطع تعلق کرنا گویا بلا سے چھوٹ جانا ہے، ایک انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی کی طرف نہ دیکھے تاکہ اس کی طرف بھی کوئی نہ دیکھے۔ (کشف المحجوب، فصل تیسری)۔

مخلوق سے انقطاع تعلق کے باوجود ان کا بیان ہے کہ وہ چالیس سال تک مسلسل سفر میں رہے، لیکن کبھی جماعت کی نماز ناغہ نہیں کی، اور ہر جمعہ کو نماز کے لئے کسی قبہ میں قیام فرمایا۔

کشف المحجوب میں ذکر صلوات کے سلسلہ میں لکھتے ہیں :۔۔۔۔۔
 ”و عبادت آنجا کہ می خواهی می کنی و مشائخ رحیم الله علیهم حق ادب ان
 نگاہ داشت اند و مریدان را بدین فرموده اند، یکے می گوید از ایشان کہ چهل سال
 سفر کردم بیچ نماز از جماعت خالی نبود، و ہر آوینہ بقبضہ بودم“۔
 خاکسار مولف کا خیال ہے کہ حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان طور میں خود
 اپنی طرف اشارہ کیا ہے۔

اپنے مرشد ہی کی طرح صوفیوں کے ظاہری رسوم سے نفرت کرتے تھے، ان
 ظاہری رسوم کو مصیبت و ریا کہتے ہیں اور ان کی صحبت کو تہمت کا مقام قرار دیتے تھے،
 چنانچہ اس حدیث (من کان منکم یؤمن باللہ و الیوم الآخر فلا یقفن مواقف
 التہم) کو لکھ کر خداوند تعالیٰ سے اپنے لئے اسی کی توفیق عطا کرنے کی دعا کی ہے، یعنی
 جب کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو مقام تہمت میں کھڑا نہ ہونا چاہیے۔
 (کشف المحجوب، ذکر الفرق بین المقام و الحال)۔

ازدواجی زندگی :

تعلقات زنا شوقی سے پاک رہے، کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ
 ایک سال تک کسی سے غائبانہ شوق رہا مگر جب اس میں غلو پیدا ہونے لگا اور قریب تھا
 کہ ان کا دین تباہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف سے اس عشق مجازی کے فتنہ
 سے ان کو بچالیا۔

کشف المحجوب کی اصل عبارت بھی ملاحظہ ہو :۔۔۔۔۔

من کہ علی بن عثمان الجلابی ام از پس آنکہ مرا حق تعالیٰ یازده سال از آذت
 تزویج نگاہ داشت بود، ہم تقدیر کرد تا بخت اندر اقدام، ظاہر باطمینان میرصفیہ
 باشد کہ با من کرد و بے آنکہ رویت بودہ بود و یک سال مستغرق آن بودم،
 چنانچہ نزدیک بود کہ دین بر من تباہ شود تا حق تعالیٰ بہ کمال لطف و تمام فضل خود

عصمت را بہ استقبال دل بے چارہ من فرستادند، بہ رحمت خلاصی ارزانی
 داشت۔

ورود لاہور :

فوائد الفوائد (ص ۳۵) میں حضرت شیخ نظام الدین اولیا فرماتے ہیں :۔۔۔۔۔
 ”شیخ حسین زنجانی اور شیخ علی جویری دونوں ایک ہی پیر کے مرید تھے۔ اور
 ان کے پیر اپنے عہد کے قطب تھے، حسین زنجانی عرصہ سے مہاور (لاہور)
 میں سکونت پذیر تھے، کچھ دنوں کے بعد ان کے پیر نے خواجہ علی جویری سے
 کہا کہ مہاور میں جا کر قیام کر، شیخ علی جویری نے عرض کیا کہ وہاں شیخ زنجانی
 موجود ہیں لیکن پھر فرمایا کہ تم جاؤ جب علی جویری حکم کی تعمیل میں مہاور آئے تو
 راستہ ہی صبح کو شیخ حسین کا جنازہ باہر لا گیا۔“

معلوم ہوتا ہے کہ لاہور آکر پھر اپنے مرشد کے پاس واپس گئے، کیونکہ
 اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ مرشد کے وصال کے وقت ان کے پاس موجود تھے ممکن ہے
 کہ وفات کے بعد پھر لاہور آئے ہوں، لیکن بہر حال لاہور کے قیام سے خوش نہیں تھے،
 ایک جگہ رقمطراز ہیں :۔۔۔۔۔

”کتب سن بر حضرت غزنین ماندہ بود، من اندر دیار ہندور بلدہ لاہور کہ از
 مضافات ملتان است در میان ناچسان گرفتار شدہ بودم“۔

ہندوستان کے سفر میں جا بجا علمی مذاکرہ بھی کیا، فرماتے ہیں :۔۔۔۔۔
 ”ہندوستان کے سفر میں ایک شخص کو دیکھا جو علم تفسیر و تذکیر کا مدعی تھا، مقام فنا
 اور بقا میں اس نے مجھ سے مباحثہ کیا، اس کی تقریر سے مجھ کو فوراً معلوم ہو گیا
 کہ وہ فناور بقا سے بالکل نا آشنا ہے، بلکہ اس کو حادث اور قدیم کا بھی فرق
 نہیں معلوم تھا“ (ذکر بقا و فنا)۔

وفات :

آخر زندگی تک لاہوری میں قیام پذیر رہے، اور پھیل ابدی نیند سو رہے ہیں، سال وفات ۳۶۵ھ ہے، انتقال کے بعد مزار زیارت گاہ خلائق بن گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی قبر پر چلے گیا۔ اور جب مدت ختم کرنے کے رخصت ہونے لگے تو یہ شعر پڑھا۔

گنج بخش ہر دو عالم مظهر نور خدا
کلاماں را بہر کامل ناقصاں را رہنما

تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ گنج بخش کے نام سے شہرت کا سبب یہی ہے عوام داتا گنج بخش کہتے ہیں، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے مزار پر چلے کشتی کی تھی جو ان کے اعلیٰ روحانی کمال کی دلیل ہے، ان کا مزار پرانوار ہر زمانہ میں مرجع خلائق رہا ہے۔

داراشکوہ اپنے زمانہ کا حال لکھتا ہے.....

خلقی انبؤہ برشب جعد زیارت آں روضہ منورہ شرف می گردند و مشہور است
کہ ہر کہ چہل شب جعد یا چہل روز پیہم طواف روضہ شریفہ ایشان بکنند، ہر
حاجے کہ داشتہ باشد حصولی اتحاد، فقیر نیز زیارت روضہ منورہ و والدین
و خال ایشان مشرف گشت۔ (سفینۃ الاولیاء، صفحہ ۲۸۲)۔

تصانیف :

”کشف المحجوب“ کے علاوہ ان کی تصنیفات میں سے حسب ذیل کتابوں کے نام ملتے ہیں.....

(۱) منہاج الدین، اس میں اہل صفہ کے مناقب لکھے تھے،
بقیہ اور کتابوں کے مضامین ان کے نام سے ظاہر ہیں۔

(۲) کتاب الفنا والبقا۔

(۳) اسرار الخرق والمؤنات۔

(۴) کتاب البیان لاہل العیان۔

(۵) بحر القلوب۔

(۶) الرعاۃ لحقوق اللہ۔

شعر و شاعری سے بھی ذوق رکھتے تھے، کشف المحجوب میں اپنے ایک دیوان کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی تحریر سے ان کی دو اور کتابوں کا بھی پتہ چلتا ہے.....
”پس ازین اندر شرح کلام دے (منصور حلاج) کتابے ساختہ ام“۔

”من اندر بیان اس (ایمان) کتابے کردہ چاگانہ“۔

لیکن ان کتابوں میں سے اب کسی کا بھی پتہ نہیں ہے ہم تک ان کی صرف کشف المحجوب پہنچی ہے، جو ہر زمانہ میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بے مثل سمجھی گئی ہے، فارسی زبان میں تصوف کی یہ پہلی کتاب ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کا ارشاد ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اس کو کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت سے مل جائے گا۔ (دررہ نظامی)۔

حضرت شرف الدین سبکی منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اس کتاب کا جائزہ دے کر فرماتے ہیں، حضرت جہانگیر اشرف سمنانی کے ملفوظات اطراف اشرفی میں اس کا حوالہ بکثرت موجود ہے، ملا جامی رقمطراز ہیں.....

”کشف المحجوب از کتب معتبرہ مشہور درین فن است و لطائف
و تحقیق دران کتاب جمع کردہ است“۔ (نفحات الانس)۔

داراشکوہ لکھتا ہے.....

حضرت علی جویری رحمۃ اللہ علیہ تصنیف بسیار است اما کشف المحجوب
مشہور و معروف است و بیچ کس را بر آں سخن نیست و مرشدی است کامل در
کتب تصوف بخوبی آں در زبان فارسی کتابے تصنیف نہ شدہ“۔ (سفینۃ

الاولیا صفحہ ۲۸۲۔

کشف المحجوب کی تصنیف کا سبب ابو سعید جویری کا ایک استفسار ہے، جو تصوف کے رموز و اشارات کو حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھنا چاہتے ہیں، اسی کے جواب میں شیخ نے تصوف کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، جس سے کشف المحجوب تصوف کی قابل قدر کتاب بن گئی ہے، اس کے ذریعہ گویا پہلی مرتبہ اسلامی تصوف کو ہندوستان میں پیش کیا گیا ہے، اس لئے اس کے مباحث ناظرین کے سامنے زیادہ تفصیل سے پیش کئے جاتے ہیں۔

علم :

کتاب کا پہلا باب علم کی بحث سے شروع ہوتا ہے، اس باب میں پانچ فصلیں ہیں، شروع میں کلام مجید اور احادیث نبوی کی روشنی میں علم کی اہمیت دکھا کر یہ بتایا ہے کہ علم ہی کے ذریعہ ایک سالک مراتب اور درجات کے حصول کے قابل ہوتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے علم پر بھی عمل کرتا ہو، پھر علم کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ (۱) علم خداوند تعالیٰ۔ (۲) علم خلق، اور ان کی تصریح اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک اس کے بندوں کا علم بالکل بچ ہے، وہ تمام موجودات اور معدومات کو جانتا ہے، بندوں کا علم ایسا ہونا چاہیے کہ ظاہر و باطن میں نفع بخش ہو، اس کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) اصولی یعنی ظاہر میں کلمہ شہادت پڑھنا، اور باطن میں معرفت کی تحقیق کرنا۔

(۲) فروغی یعنی ظاہر میں معاملہ کرنا اور باطن میں اس کے لئے صحیح نیت رکھنا۔

حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظاہر بغیر باطن کے منافقت ہے اور باطن بغیر ظاہر کے زندقہ، علم باطن حقیقت اور علم ظاہر شریعت ہے، علم حقیقت کے تین ارکان ہیں۔

(۱) خداوند تعالیٰ کی ذات کا علم، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کسی مکان میں ہے نہ جہت میں، اس کا کوئی مثل نہیں۔

(۲) خداوند تعالیٰ کے صفات کا علم یعنی وہ عالم ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔

(۳) خداوند تعالیٰ کے افعال کا علم، وہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔

علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں۔

(۱) کتاب۔ (۲) سنت۔ (۳) اجماع امت۔

پہلا علم گویا خدا کا علم ہے اور دوسرا خدا کی طرف سے بندہ کو عطا کیا ہوا علم، حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیائے کرام کے اقوال اور اپنے دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس شخص کو خدا کا علم یعنی علم حقیقت نہیں، اس کا دل جہالت کے سبب سے مردہ ہے، اور جس شخص کو اس کا عنایت کیا ہو یعنی علم شریعت نہیں، اس کا دل نادانی کے مرض میں گرفتار ہے، شیخ نے دونوں علموں کو لازم ملزوم قرار دیا ہے، اور حضرت ابوبکر راق ترمذی کے اس قول کی تائید کی ہے کہ جس شخص نے صرف علم تو حید پر اکتفا کیا وہ زندیق ہے۔

فقر :

دوسرا باب فقر سے شروع ہوتا ہے اس میں تین فصلیں ہیں۔

پہلی فصل میں کلام مجید اور احادیث کی روشنی میں دکھایا ہے کہ فقر کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بڑا اور فضل ہے اور فقر کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کی کسی چیز میں خلل نہ آئے نہ نادانی ساز و سامان ہونے سے مالدار ہو جائے اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج ہو جائے یعنی اس کا ہونا اور نہ ہونا اس کے نزدیک برابر ہو، بلکہ نہ ہونے سے اور بھی زیادہ خوش ہو، کیونکہ فقیر جتنا تنگ دست ہوگا اسی قدر اس پر حال زیادہ کشادہ ہوگا اور اسرار مکتشف ہوں گے، وہ جس قدر دنیا کے مال و متاع سے بے

نیاز ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کی زندگی الطاف غفی اور اسرار روشن سے وابستہ ہوتی جاتی ہے، اور رضائے الہی کی خاطر وہ دنیا کی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، ایک فقیر کا کمال فقر یہ ہے کہ اگر دونوں جہان اس کے فقر کے ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں تو وہ ایک پتھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوں، اور اس کی ایک سانس دونوں عالم میں نہ سمائے۔

دوسری فصل میں صوفیانہ نقطہ نظر سے فقر و غنا پر بحث کی ہے، بعض صوفیائے کرام کا خیال ہے کہ غنا، فقر سے افضل ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ غنا خداوند تعالیٰ کی صفت ہے، فقر کی نسبت اس کی جانب جائز نہیں، اور دوستی میں ایسی صفت جو خدا اور بندہ کے درمیان مشترک ہو ضرور پائی جائے گی اور یہ اس صفت یعنی فقر سے بہتر ہے، جس کو خداوند تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا روا نہیں۔

حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس منطقیانہ دلیل کو منطقیانہ دلائل ہی سے رد کیا ہے، مثلاً خدا کی صفات میں مماثلت کی کوشش آپس میں برابر ہونے کی دلیل ہے، مگر خدا تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، اور خلق کی صفت حادث ہے، اس لئے دونوں میں مماثلت ممکن نہیں، غنی خدا کے مجملہ اور ناموں کے ایک نام ہے۔ یہ اسی کے لئے زیبا ہے، بندہ اس نام کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

بندہ کے غنا کا کوئی سبب ہوتا ہے مگر خدا کا غنا سبب سے بے نیاز ہے، خلق کے غنا میں حدوث و تغیرات ہوتے ہیں، خالق کا غنا اس سے ماوراء ہے، اس کی قدرت کا کوئی مائع نہیں، وجود بشری کو حاجت لازم ہے، کیونکہ حدوث کی علامت احتیاج ہے اور جب احتیاج پیدا ہوتی ہے تو پھر غنا کیونکر باقی رہ سکتا ہے؟ اس کی تشریح و تفصیل کے بعد حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے غنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قرار دیا ہے، جو ایک بندہ کے لئے کسی طرح سزاوار نہیں۔

مگر حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بندہ کا غنی ہونا محال بھی نہیں ”الغنی

”امس اغناہ اللہ“، یعنی غنی وہ ہے جس کو خدا غنی کر دے۔ اس لئے غنی باللہ فاعل ہے اور ”امس اغناہ اللہ“ مفعول ہے، فاعل بذات خود قائم ہے، اور مفعول فاعل کی وجہ سے قائم ہوتا ہے اگر بندہ غنا سے سرفراز کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لئے نعت ضرور ہے، مگر اس نعت میں غفلت اسی طرح آفت ہے جس طرح فقر میں حرص اس لئے بندہ اگر غنی ہے تو اس کو غافل نہ ہونا چاہیے۔ اور اگر فقر رکھتا ہو تو اس کو حریص نہ ہونا چاہیے، حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غنا میں دل کے غیر سے مشغول رہنے کا احتمال باقی رہتا ہے، اور فقر میں دل اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے جدا رہتا ہے، اس لئے فقر غنا پر بہتر ہے اور جب ایک طالب خدا کے سوا دنیا کی تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے تو فقر و غنا کے دونوں نام اس کے لئے بے معنی ہو جاتے ہیں۔

تیسری فصل میں فقر و فقیر سے متعلق مشائخ عظام کے جو اقوال ہیں ان کی تشریح اور تفصیل کی ہے، مثلاً حضرت ردیم بن محمد فرماتے ہیں کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بھیدوں کو محفوظ رکھے۔ اور اس کا نفس آفت سے مصون ہو، اور وہ فرائض کا پابند ہو، شیخ بھویری نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جو کچھ فقیر کے دل پر گزرے اس کو ظاہر نہ کرے۔ اور جس کا ظہور ہو جائے اس کو چھپائے نہیں، اور نہ اسرار کے غالب ہونے سے ایسا مغلوب ہو جائے کہ شریعت کے احکام ادا نہ کر سکے، یا مثلاً حضرت ابوالحسن لودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کی صفت یہ ہے کہ نہ ہونے کی صورت میں سکوت کرے اور ہونے کے وقت خرچ کرے اور خرچ کے لئے بے چین ہو، حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے دو طرح سے اس کی تفسیر کی ہے، ایک یہ کہ نہ ہونے کے وقت سکوت گویا خداوند تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے، اور اگر اس کے پاس کچھ ہو گیا تو گویا اس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے خلعت عطا ہوا، مگر خلعت فرقت کی نشانی ہے، کیونکہ محبت خلعت قبول نہیں کرتا، اس لئے جو کچھ فقیر کو ملتا ہے اس کو وہ دوسروں کو دے کر جلد اپنے سے جدا کر دیتا ہے۔

دوسری تفسیر یہی ہے کہ فقیر کو سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا

منتظر نہیں رہتا، اور جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے سے غیر پاتا ہے، اور غیر کے ساتھ اس کو آرام نہیں ملتا اس لئے اس کو ترک کر دیتا ہے۔

صوفی کی اصلیت :

تیسرے باب میں صوفی کی اصلیت سے محققانہ بحث کی ہے، اس میں بھی تین فصلیں ہیں۔

لفظ صوفی کی اصلیت ہمیشہ سے مختلف فیہ رہی ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ صوفی تصوف کا کپڑا پہنتا ہے، اس لئے اس نام سے منسوب ہوا، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ صوفی اول میں رہتا ہے اس لئے اس نام سے پکارا جاتا ہے، تیسرے کا خیال یہ ہے کہ صوفی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اصحاب صفہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اور چوتھے کی رائے یہ ہے کہ یہ اسم صفا سے مشتق ہے اسی طرح اور تو جہات ہیں، مگر حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ہر ایک کو غلط قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ صوفی کو صوفی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اخلاق و معاملات کو مہذب کر لیتا ہے، اور طبیعت کی آفتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت میں صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے پاک اور صاف ہو، کیونکہ تصوف باب تفلعل سے ہے، جس کا خاصہ تکلف ہے، یعنی صوفی اپنے نفس پر تکلیف اٹھاتا ہے، اور یہی تصوف کے اصلی معنی ہیں۔

اہل تصوف کی تین قسمیں ہیں۔

(۱)..... صوفی، جو اپنی ذات کو فنا کر کے خدا کی ذات میں بقا حاصل کرتا

ہے، اور اپنی طبیعت سے آزاد ہو کر حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے

(۲)..... متصوف، جو صوفی کے درجہ کو مجاہدہ سے تلاش کرتا ہے، اور اس

تلاش میں اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے۔

(۳)..... متصوف، جو کھس مال و منال اور جاہ و شہرت کے لئے اپنے کو مشغول

صوفی کے بنالیتا ہے۔

پس صوفی صاحب وصول (یعنی وصل حاصل کرنے والا) متصوف صاحب اصول (یعنی صوفی کے اصول پر چلنے والا) اور متصوف صاحب فصول ہوتا ہے۔

دوسری فصل میں حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ کبار کے اقوال نقل کئے ہیں، جن سے ان کے مذکورہ بالا خیالات کی تائید ہوتی ہے، مثلاً حضرت حسن لوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف تمام مخلوق نفسانی کے ترک کرنے کا نام ہے، اور صوفی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر بشریت کی کدورت سے آزاد ہو گیا ہو، اور نفسانی آفتوں سے صاف ہو کر اخلاص سے مل گیا ہو، یہاں تک کہ غیر خدا سے بری ہو کر وہ صف اول اور درجہ اولی میں پہنچ جاتے ہیں۔

حضرت حصری کا قول ہے کہ تصوف دل اور بھید کی صفائی اور کدورت کی مخالفت کا نام ہے، حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح یہ کی ہے کہ فقیر اپنے دل کو خدا کی مخالفت کے میل سے پاک رکھتا ہے، کیونکہ دوستی میں صرف موافقت ہوتی ہے اور موافقت مخالفت کی ضد ہے، اور جب مراد ایک ہوتی ہے تو مخالفت نہیں ہوتی ہے، اس لئے دوست کو دوست کے حکم کی تعمیل کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صوفی وہ ہے کہ دونوں جہاں میں خدا سے عز و صل کے یہاں کوئی چیز نہ دیکھے، حضرت جویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کر کے بتایا ہے کہ بندہ جب غیر کو نہ دیکھے گا تو اپنی ذات کو نہ دیکھے گا، اس طرح اپنی ذات کی نفی اور اثبات سے فارغ ہو جائے گا۔

تصوف :

اس بحث میں حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تائید کی ہے کہ تصوف کی بنیاد آٹھ خصلتوں پر ہے جن سے آٹھ پیغمبروں کی پیروی ہوتی ہے، یعنی تصوف میں سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو، رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہو، صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا ہو، اشارات حضرت زکریا علیہ السلام کے ہوں، غربت

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہو، سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو، اور فقر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا ہو۔

تیسری فصل میں حضرت ہجویری رحمہ اللہ کے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف محض علوم و رسوم کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک خاص اخلاق کا نام ہے، علوم ہوتا تو تعلیم سے حاصل ہوتا رسوم ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہوتا، مگر یہ نہ تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اور نہ صرف مجاہدہ سے، اس اخلاق کی تین قسمیں ہیں.....

(۱)..... خدا کے احکام کو ربا سے پاک ہو کر پورا کرنا۔

(۲)..... بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا اور کسی

سے انصاف اور عوض نہ چاہنا۔

(۳)..... نفسانی خواہشوں کا اتباع نہ کرنا۔

صوفی کا لباس :

چوتھے باب میں صوفیوں کے لباس پر تین فصلوں میں بحث کی ہے، صوفی سنت رسول کی پیروی میں مکمل یا گڈری لباس کے طور پر استعمال کرتا ہے، جو اس کے فقر و ریاضت کی دلیل ہے، مگر گڈری پہننے کے لئے شیخ ہجویری رحمہ اللہ نے بہت سی شرطیں مقرر کی ہیں، گڈری پہننے والوں کو تارک الدنیا یا اللہ کا عاشق ہونا چاہیے، اس کے باوجود وہ خود گڈری اس وقت پہن سکتا ہے جبکہ اس کو مشائخ پہننا نہیں، اس کے لئے ضروری ہے کہ موخر الذکر اول الذکر سے ایک سال خلق کی خدمت اور ایک سال خدا کی خدمت لیں اور ایک سال اس کے دل کی رعایت حاصل کریں خلق کی خدمت یہ ہے کہ وہ سب کو بلا تمیز اپنے سے بہتر جانتا ہو، اور ان کی خدمت اپنے لئے واجب سمجھتا ہو، مگر اپنی خدمت کی فضیلت کا گمان مطلق نہ کرتا ہو، خدا کی خدمت یہ ہے کہ دنیا اور عقبیٰ کے مزے ترک کر دیتا ہو اور جو کام کرتا ہو صرف خدا کی خاطر کرتا ہو، دل کی رعایت یہ ہے کہ اس میں ہمت ہو اس سے تمام غم دور ہوں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، جب یہ تینوں

شرطیں پوری ہو جائیں تو شیخ اپنے مرید کو گڈری پہننا سکتا ہے، گڈری پہننا گویا کفن کا پہننا ہے، جس کے بعد زندگی کی تمام لذتوں اور آسائشوں سے کنارہ کش ہو کر صرف خدا کا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔

ملا مت :

چھٹا باب ملامت پر ہے، حضرت شیخ ہجویری رحمہ اللہ نے خلق کی ملامت کو خدا کے دوستوں کی غذا کہا ہے، اور اس کی تین قسمیں بتائی ہیں.....

(۱)..... ایک یہ کہ ایک شخص اپنے معاملات و عبادات میں درست ہو، پھر بھی خلق اس کو ملامت کرتی ہو، لیکن وہ اس کی پروا مطلق نہ کرتا ہو، مثلاً شیخ ابو طاهر رحمہ اللہ ایک بار بازار میں جا رہے تھے ایک شخص نے ان سے کہا ”اے پیر زندیق کہاں جاتا ہے؟“ ان کے مرید نے اس سے جھگڑا کرنا چاہا، مگر انہوں نے روک دیا اور جب گھر آئے تو مرید کو بہت سے خطوط دکھائے جن میں ان کو کسی میں شیخ زکی، کسی میں شیخ زاہد، کسی میں شیخ الاسلام، اور کسی میں شیخ الحرمین کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ اور فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعتقاد کے مطابق جو چاہتا ہے مجھ کو کہتا ہے مگر یہ سب اسم نہیں ہیں۔ القاب ہیں، کوئی مجھ کو زندیق کہے تو اس کے لئے جھگڑا کیوں کیا جاتا ہے؟

(۲)..... دوسری یہ کہ وہ دنیا کی جاہ و حشمت سے منہ موڑ کر خدا کی جانب مشغول ہو، اور خلق کی ملامت کو رد کرتا ہو کہ دنیا کی طرف مائل نہ ہونے پائے۔

(۳)..... تیسری یہ کہ وہ ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو اور اس سے خلق کی ملامت کے ڈر سے باز آنا محض نفاق اور ریاکاری سمجھتا ہو، یہاں تک کہ شریعت کو بھی ترک کر دیتا ہو، جو شیخ ہجویری رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں۔

حضرت شیخ ہجویری رحمہ اللہ نے اس قول کی تائید کی ہے کہ ملامت عاشقوں کے لئے ایک ترو تازہ باغ، دوستوں کے لئے مایہ تفریح، مشائقوں کے لئے راحت اور مریدوں کے لئے سرور ہے۔

آگے سات بابوں میں صوفیانہ نقطہ نظر سے صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اہل الصنف، تبع تابعین، ائمہ اور صوفیائے متاخرین کا ذکر ہے۔ چودھواں باب نہایت اہم ہے، اس میں صوفیوں کے مختلف فرقوں کے عقائد پر ناقدانہ اور محققانہ مباحث ہیں تفصیل غالباً نامناسب نہ ہوگی۔

رضا :

پہلا فرقہ محاسبیہ ہے، جو عبداللہ بن حارث بن اسد الحاسبی رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب ہے، حارث محاسبی کا عقیدہ تھا کہ رضا مقامات میں سے نہیں، بلکہ احوال میں سے ہے حضرت جبوری رضی اللہ عنہ نے رضا اور مقامات کی تشریح کر کے حارث کی مدافعت کی ہے اور رضا کی دو تئیس بتائی ہیں، (۱) خداوند تعالیٰ کی رضا بندے سے۔ (۲) بندہ کی رضا خداوند تعالیٰ سے۔

بندہ سے خداوند تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ وہ ان کو ثواب نعت اور بزرگی عطا کرتا ہے اور خداوند تعالیٰ سے بندوں کی رضا یہ ہے کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں، خداوند تعالیٰ اپنے احکام میں یا تو کسی چیز سے منع کرتا ہے یا عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے مگر اس کے احکام کے ماننے والے اس کے خوف و ہیبت میں ایسے ہی لذت محسوس کرتے ہیں، جیسے اس کے لطف و کرم سے حظ اٹھاتے ہیں، اس کا جلال اور جمال ان کی نظروں میں یکساں ہے، اور وہ محض اس لئے کہ وہ اپنے اختیارات کو سلب کر لیتے ہیں، جس کے بعد ان کا دل غیر کے اندیشہ سے نجات پا کر تمام غم و الم سے آزاد ہو جاتا ہے۔

اصحاب رضا چار قسم کے ہوتے ہیں، ایک خداوند تعالیٰ کی عطا (خواہ وہ کیسی ہی ہو) پر راضی رہتے ہیں، یہ معرفت ہے، دوسرے اس کی نعمتوں (دنیاوی) پر راضی ہوتے ہیں، وہ دنیا والے ہیں۔ تیسرے مصیبت پر راضی رہتے ہیں یہ رنج ہے۔ چوتھے احوال و مقامات کی قید سے نکل کر صرف خداوند تعالیٰ کی خوشی پر رہتے ہیں، یہ محبت ہے۔ دوسرا گروہ قصاریہ کا ہے، اس کے پیشوا ابو صالح بن حمد بن احمد بن عمارہ

انصار ہیں جو خلق کی ملامت کو تزکیہ نفس کے لئے ضروری سمجھتے ہیں، ملامت پر بحث اپنے باب میں گزر چکی ہے، اس لئے حضرت جبوری نے اس موقع پر اس مسلک پر تفصیل کے ساتھ روشنی نہیں ڈالی ہے۔

سکرو صحو :

اس کے بعد گروہ طیبوریہ اور گروہ جنیدیہ کا ذکر ہے۔ اول الذکر کے پیشوا ابو یزید طیبوری بن سر و شان البسطامی اور موخر الذکر کے امام ابو القاسم الجنیدیہ بن محمد ہیں، پہلے گروہ کا عقیدہ سکرو اور دوسرے کا صحو پر مبنی ہے، اس سلسلہ میں حضرت جبوری رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ سکرو اور صحو کیا ہیں، سکرو حق تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہے، ایک سالک جب محبوب کے جمال کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل عشق سے مغلوب ہو جاتی ہے، اور غایت بے خودی میں اس کے ادراک اور ہوش باقی نہیں رہتے۔ اس پر محویت اور فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جو محویت کے بعد حصول مراد کا نام ہے، جس میں جمال محبوب کے مشاہدہ سے حیرت اور دشت باقی نہیں رہتی، صحو میں غفلت کے قریب ہو تو سکرو ہے اور سکرو محبت کے قریب ہو تو صحو ہے جب دونوں کی اصل صحیح ہوں تو سکرو اور صحو سکرو ہے، اس جزوی اختلاف کے باوجود، دونوں ایک دوسرے کی علت و معلول ہیں لیکن جب دونوں کی اصل صحیح نہ ہو، تو دونوں بے فائدہ ہیں، حضرت شیخ جبوری رضی اللہ عنہ خود جنیدی مسلک کے پابند تھے اور صحو کو سکرو پر فوقیت دیتے تھے، لکھتے ہیں کہ مقام صحو مردوں کی جائے فنا ہے۔

غزلت نشینی :

پانچواں گروہ نور یہ کا ہے جس کے پیشوا ابن الحسن بن نوری رضی اللہ عنہ ہیں وہ درویشوں کی عزت گزینی کو ایک نامجو فعل سمجھتے ہیں اور صحبت کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور اصحاب صحبت کے لئے ایثار و کلفت برداشت کرنے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں ورنہ اس کے بغیر صحبت حرام ہے اور اگر صحبت کے کسی ایثار، رنج و کلفت کے ساتھ محبت بھی شامل

ہو تو یہ اور زیادہ اولیٰ ہے، حضرت بجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ نور یہ کے اس مسلک کو پسندیدہ کہا ہے۔

مجاہدہ و ریاضت :

چھٹا گروہ سہلیہ کا ہے اس کے امام حضرت بہل بن عبداللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی تعلیم اجتہاد (جدوجہد، مشقت) مجاہدہ، نفس اور ریاضت ہے، اجتہاد، مجاہدہ اور ریاضت کی غرض نفس کی مخالفت ہے، اس لئے بجویری رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی تشریح واضح طور سے کی ہے۔

فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے، نفس کو نہ پہچاننا اپنے کو نہ پہچاننا ہے، جو شخص اپنے کو نہیں پہچانتا، وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا، نفس کا فنا ہو جانا حق کے بقا کی علامت ہے اور نفس کی پیروی حق عزوجل کی مخالفت ہے، نفس پر جبر کرنا یعنی نفسانی خواہشوں کو روکنا جہاد اکبر ہے، حضرت بہل بن عبداللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک سے بعض گروہوں کو اختلاف ہے، ان کا خیال ہے کہ مشاہدہ محض عنایت ایزدی پر منحصر ہے، مجاہدہ وصل حق کی علت نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ ایک شخص حجرہ کے اندر عبادت میں مشغول ہو، پھر بھی حق سے دور ہو، اور ایک شخص خرابات میں رہتا ہو، گنہگار ہو اور اسے قرب خداوندی حاصل ہو۔

حضرت بجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلاف کو محض الفاظ اور تعبیر کا اختلاف قرار دیا ہے، کہ ایک شخص مجاہدہ کرتا ہے تو اس کو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا مشاہدہ کرتا ہے کہ مجاہدہ حاصل ہو، مشاہدہ کے بغیر مجاہدہ نہیں، اور مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ نہیں۔ اس رائے کے باوجود حضرت شیخ بجویری رحمۃ اللہ علیہ مجاہدہ کو مشاہدہ کی علت قرار نہیں دیتے بلکہ اس کو وصل حق کا طریقہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔

نفس کے بعد ہوا یعنی نفس کی خواہشوں کا ذکر ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ بندہ دو چیزوں کا تابع رہتا ہے، ایک عقل کا دوسرے نفس کی خواہشوں کا جو عقل کا تابع ہوتا ہے

وہ ایمان کی طرف جاتا ہے، اور جو ہوا کی پیروی کرتا ہے وہ کفر گمراہی اور ضلالت کی طرف مائل ہے، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا گیا کہ وصل حق کیا چیز ہے، فرمایا ”ہوا کا ترک کرنا“۔ حضرت بجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ سب سے بڑی عبادت ہوا کا ترک کرنا ہے، گو اس کا ترک کرنا ناخن سے پہاڑ کو ہونے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

حضرت بجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا کی دو قسمیں بتائی ہیں، (۱) لذت اور شہوت۔ (۲) جاہ طلبی اول الذکر کے فتنے سے خلق محفوظ رہتی ہے، لیکن مؤخر الذکر سے خلق کے درمیان فتنہ پیدا ہوتا ہے، خصوصاً جب یہ جاہ طلبی خانقاہوں میں ہو۔ ولایت و کرامت :

ساتواں فرقہ حکیمیہ ہے، یہ گروہ حضرت ابو عبداللہ علی بن الحکیم الترمذی کی جانب منسوب ہے، اس فرقہ کا مسلک ہے کہ ولی اللہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے جو نفس کی محض غارت سے پاک ہو کر اسرار الہی سے واقف ہوتا ہے، اور اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، اس سلسلہ میں حضرت بجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کی ولایت اور کرامت پر مفصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنا دوست بناتا ہے، ان کی صفات یہ ہیں کہ دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز ہو کر صرف ذات خداوندی سے محبت کرتے ہیں جب دوسرے لوگ ڈرتے ہیں تو وہ نہیں ڈرتے، اور جب دوسرے غمزدہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے۔ اور جب ایسے لوگ دنیا میں باقی نہ رہیں گے تو قیامت آجائے گی۔

معتزلہ کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے اس کے دوست ہیں، کوئی بندہ خاص اور برگزیدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا خاص بندہ صرف نبی ہوتا ہے، حضرت شیخ بجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو خاص بناتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول کی رسالت کی

دلیل روشن اور واضح ہوتی رہے، فرقہ حشوی خاص ہندوں کا ہونا جائز سمجھتا ہے، مگر اس کا خیال ہے کہ ایسے بندے تھے ضرور، مگر اب نہیں ہیں، لیکن حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے ہر زمانہ میں ہوتے ہیں اور ان کی قسمیں بتاتی ہیں۔۔۔۔۔

(۱)..... اختیار۔

(۲)..... ابدال۔

(۳)..... ابرار۔

(۴)..... اوتاد۔

(۵)..... نقباء۔

(۶)..... قطب یا غوث۔

ایک گروہ کا اعتراف ہے کہ ولی اپنی ولایت کے باعث عاقبت سے بے خوف اور دنیا پر مغرور ہو سکتا ہے لیکن حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور مشاہدہ حق میں باقی ہو، اسے اپنے وجود کی خبر نہ ہو اور نہ اس کو اللہ کے سوا غیر کے ساتھ قرار ہو، وہ مشہور ہوتا ہے لیکن شہرت سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ شہرت باعث فساد و رعونت ہے۔

جب ولی اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے تو اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ کرامت ولی کا خاصہ ہے، کرامت نہ عقل کے نزدیک محال ہے اور نہ اصول شریعت کے خلاف ہے، کرامت محض مقدور خداوندی ہے، یعنی اس کا ظہور کسب سے نہیں، بلکہ خدا کی بخشش سے ہوتا ہے۔

اس کے بعد یہ بحث ہے کہ کرامت کا ظہور کب ہوتا ہے۔ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال ہے کہ اس کا ظہور سرکر کے حال میں ہوتا ہے۔ اور جو صحو کے حال میں ہو وہ بھی کا مجزہ ہے۔ ولی جب تک بشریت کے حال میں رہتا ہے وہ محبوب رہتا ہے، اور جب خدا کے الطاف و اکرام کی حقیقت میں

دکھائیں ہو جاتا ہے تو اس حال میں (جو سر کرے) کرامت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ولی کے نزدیک پتھر اور سونا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اور ابوالعباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسلک ہے کہ کرامت سرکر میں نہیں بلکہ صحو اور تمکین میں ظاہر ہوتی ہے، ولی خدا کے ملک کا مدبر، واقف کار اور والی ہوتا ہے۔ اور اس سے ملک کی گتھیاں سلجھتی ہیں، اسی لئے اس کی رائے سب سے زیادہ صائب اور اس کا دل سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، مگر یہ مرتبہ تلوین اور سرکر میں حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ تلوین اور سرکر ابتدائی مدارج ہیں، اور جب یہ آخری منازل تمکین اور صحو میں منتقل ہو جاتے ہیں تو ولی برحق ہوتا ہے اور اس کی کرامت صحیح ہوتی ہے۔

اس بحث کے بعد اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بیان ہے، پھر در فضلوں میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء و اولیاء سے افضل ترین اور انبیاء و اولیاء، فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔
فتاویٰ بقا :

آخسوافرقہ "خرازی" ہے۔ یہ فرقہ حضرت ابوسعید خرازی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہے، جنہوں نے سب سے پہلے مقام فتاویٰ بقا سے بحث کی ہے، اس لئے اس فصل میں حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف فتاویٰ بقا پر روشنی ڈالی ہے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فنا سے مراد اپنی ذات اور وجود کا مٹا دینا، اور بقا سے مراد خدا سے متحد ہو کر اس میں حلول کر جانا ہے لیکن حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کی تردید کی ہے، ان کے نزدیک ذات اور وجود کا نیست ہو کر خدا میں حلول کرنا محال ہے، کیونکہ حادث قدیم سے، مصنوع صانع سے، مخلوق خالق سے متحد اور متزوج نہیں ہو سکتا، حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فنا سے مراد شہوات و لذات کو ترک کر کے خصائص بشریت سے اس طرح علیحدہ ہو جانا ہے کہ پھر محبت و عداوت، قرب و بعد، وصل و فراق اور صحو و سرکر میں کوئی تمیز باقی نہ رہ جائے، اور جب یہ مقصود حاصل

جمع وتفرد ہے :

دسواں فرقہ ”سیاریہ“ ہے۔ یہ فرقہ ابوالعباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہے جو مرو کہ امام تھے، ان کی بحث جمع وتفرد پر ہے، حضرت بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ روشنی ڈالی ہے کہ اربابِ علم کے نزدیک جمع تو حید کا علم اور تفرد احکام کا علم ہے مگر اصحاب تصوف کے نزدیک تفرد سے مکاسب اور جمع سے مواہب مراد ہیں، جب سالک خدا کے راستہ میں مجاہدہ کرتا ہے، تو وہ تفرد میں ہے، اور جب خدا کی عنایت اور مہربانی سے سرفراز ہوتا ہے تو یہ جمع ہے۔ جمع میں بندہ کچھ سنتا ہے تو خدا سے، کچھ دیکھتا ہے تو خدا کو، کچھ لیتا ہے تو خدا سے کچھ کہتا ہے تو خدا سے، پس بندہ کی عزت اس میں ہے کہ وہ اپنے فعل کے وجود اور مجاہدہ کو خدا کی نوازشوں میں مستغرق پائے اور مجاہدہ کو ہدایت کے پہلو میں مٹی کر دے، کیونکہ جب ہدایت غالب ہوتی ہے تو کسب اور مجاہدہ بے کار ہیں۔

چنانچہ فرقہ سیاریہ کا مسلک ہے کہ تفرد اور جمع اجتماعِ خدین ہیں، جمع کا اظہار تفرد کی نفی پر ہے، لیکن حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی ہے، اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ جس طرح آفتاب سے نور، جوہر سے عرض اور موصوف سے صفت جدا نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح شریعت حقیقت سے اور مجاہدہ ہدایت سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ مجاہدہ کبھی مقدم ہو اور کبھی مؤخر۔

مقدم کی حالت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ غیبت کی حالت میں ہوتا ہے اور جب مجاہدہ مؤخر ہوتا ہے تو رنج و کلفت نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ حالت حضوری میں ہوتا ہے حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو لازم ملزوم اس لئے قرار دیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ خدا کا قرب ہدایت سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ کوشش سے۔

اس کے بعد حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی دو قسمیں بتائی ہیں۔

(۲) جمع تکبیر۔

(۱) جمع سلامت۔

ہو جائے تو یہی بقاء ہے، اس کو مختصر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کے تعلقات سے کنارہ کش ہونے کا نام فنا ہے، اور اخلاص و عبودیت کا نام بقاء ہے، یا علائقِ دنیوی سے علیحدہ ہونا فنا ہے، اور خدا کا جلال دیکھنا بقاء ہے، اس غلبہ جلال سے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سالک دین و دنیا کو فراموش کر دیتا ہے، حال و مقام سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کی زبان حق تعالیٰ سے ناطق ہو جاتی ہے۔

غیبت و حضور :

نواں فرقہ ”حقیقی“ ہے۔ یہ فرقہ حضرت ابو عبد اللہ بن خلیفہ کی جانب منسوب ہے۔ اس کا مذہب تصوف ”غیبت و حضور“ ہے۔

غیبت سے مراد دل کا اپنے وجود سے غائب رہنا اور حضور سے مراد اس کا خدا کے ساتھ رہنا ہے اپنے سے غیبت حق سے حضور ہے، یعنی جو شخص اپنے سے غائب ہے، وہ خدا نے تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، ایک سالک کے اپنے سے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی کے وجود کی آفتوں سے دور ہو، اس کی صفات بشری ختم ہو گئی ہوں، اور اس کے تمام ارادے پاک ہوں۔

اس سلسلہ میں صوفیہ کرام نے یہ بحث کی ہے کہ غیبت حضور پر مقدم ہے، یا حضور غیبت پر؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ غیبت سے حضوری حاصل ہوتی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ حضوری سے غیبت حاصل ہوتی ہے، حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ غیبت سے مراد حضور ہے جو اپنے سے غائب نہیں ہے، وہ حق سے حاضر نہیں ہے، اور جو حاضر ہے وہ غائب ہے یہ نکتہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے حال سے واضح ہو جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر کچھ زمانہ ایسا گزرا ہے کہ آسمان و زمین میرے حال پر روتے تھے، پھر خدا نے ایسا کردیا کہ میں ان کی غیبت پر روتا تھا، اور اب یہ زمانہ ہے کہ مجھ کو نہ آسمان کی خبر ہے اور نہ زمین کی اور نہ خود اپنی۔

جمع سلامت میں بندہ مغلوب الحال رہتا ہے لیکن خداوند تعالیٰ اس کا محافظ ہوتا ہے۔ اور اپنے حکم کی تعمیل کرانے میں نگاہ رکھتا ہے، مثلاً حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور ابوالحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مغلوب الحال رہتے تھے، لیکن نماز کے وقت اپنے حال میں لوٹ جاتے تھے، اور جب نماز پڑھ چکے تھے تو پھر مغلوب الحال ہو جاتے تھے۔

جمع تکبیر میں بندہ خداوند تعالیٰ کے حکم سے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت مجنونوں کی سی ہو جاتی ہے اسی لئے یہ معذور اور اول الذکر مشکور کہلاتے ہیں، حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکور بندوں کو زیادہ فوقیت دی ہے۔

حلول روح :

گیارہواں فرقہ ”حلولیہ“ ہے۔ جو ابوحلidan دمشقی کی طرف منسوب ہے۔ بارہویں فرقہ کا نام نہیں لیا ہے مگر اس سلسلہ کے بانی کا نام فارس (یعنی فارس بن عیسیٰ بغدادی) بتایا ہے۔

حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ حلولیہ کو زندیق اور کافر کہا ہے۔ خدا تعالیٰ میں بندہ کی روح کا حلول کرنا محال ہے، کیونکہ روح حادث ہے قدیم نہیں، اس کو خدا کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں، خالق اور مخلوق کی صفت یکساں نہیں ہو سکتی، پھر قدیم و حادث اور خالق و مخلوق کی صفت کیونکر ایک دوسرے میں حلول کر سکتی ہے، روح محض ایک جسم لطیف ہے، جو خدا کے حکم سے قائم ہے، اور اسی کے حکم سے آتی جاتی ہے، اس لئے حلولیہ کا مسلک تو حید اور دین کے خلاف ہے جو کی طرح تصوف نہیں کہا جاسکتا ہے۔

گزشتہ صفحات میں حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر نظری اور تاریخی حیثیت سے بحث کی ہے، جس سے اس کی اصل تاریخ اور اس کے مختلف فرقوں اور گروہوں کے عقائد کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن آئندہ ابواب میں تصوف کے عملی مسائل پر

ماہر ہیں اور راہ سلوک میں بارہ حجاب یعنی پردے بتائے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تشریح اور توضیح ہے۔

معرفت :

پہلا پردہ خدا کی معرفت کا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ معرفت علم و عقل سے ہوتی ہے مگر حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر معرفت علم اور عقل سے ہوتی تو ہر عالم اور عاقل عارف ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ معرفت اسی بندہ کو حاصل ہوتی ہے جس پر خداوند تعالیٰ کی عنایت ہو، وہی دل کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ کشادہ کرتا ہے اور مہر لگاتا ہے، عقل اور دلیل معرفت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، مگر علت نہیں۔ علت صرف اس کی عنایت ہے۔ چنانچہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خدا کو میں نے خدا ہی سے پہچانا اور خدا کے سوا کوئی

کے نور سے پہچانا۔

معرفت کیا ہے؟ اس پر حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کرام کے اقوال کی روشنی میں بحث کی ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت یہ ہے کہ کسی چیز پر تعجب نہ ہو، کیونکہ تعجب اس فعل سے ہوتا ہے جو مقدر سے زیادہ ہو، لیکن خدا تعالیٰ ہر کمال پر قادر ہے۔ پھر عارف کو اس کے افعال پر تعجب کیوں ہو؟

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر لطفانہ کے انوار سے بندہ کو اپنے اسرار سے آگاہ یعنی اس کے دل کو روشن اور آنکھ کو بینا کر کے اس کو تمام آفتوں سے محفوظ رکھے، اس کے دل میں خدا کے سوا موجودات اور مشہدات کا ذرہ برابر وزن قائم ہونے نہ دے جس کے بعد بندہ ظاہری اور باطنی اسرار کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔

شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت حیرت دوام کا نام ہے، حیرت دو طرح پر ہوتی ہے ایک ہستی میں دوسرے چھوگی میں ہستی میں حیرت کا ہونا شرک اور کفر ہے۔

اور چگوگی میں معرفت۔ کیونکہ خدا کی ہستی میں شک نہیں کیا جاسکتا۔ مگر اس کی ہستی کی چگوگی سے یقین کامل پیدا ہوتا ہے اور پھر ہجرت۔

حضرت بابزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ معرفت یہ ہے کہ بندہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مخلوق کی تمام حرکات و سکنات خدا کی طرف سے ہیں، کسی کو خدا کے اذن کے بغیر اس کے ملک میں تصرف نہیں ہے، اور ہر چیز کی ذات اس کی ذات سے ہے، ہر چیز کا اثر اس کے اثر سے ہے۔ ہر شے کی صفت اس کی صفت سے ہے، متحرک اس سے متحرک ہے، اور ساکن اس سے ساکن ہے، بندہ کا فعل محض مجازاً ہے ورنہ درحقیقت وہ فعل خداوند عالم کا ہے۔

توحید :

دوسرا پردہ توحید کا ہے، توحید تین طرح پر ہوتی ہے.....

(۱)..... یعنی خداوند تعالیٰ کو خود بھی اپنی وحدانیت کا علم ہے۔

(۲)..... خداوند تعالیٰ بندوں کو اپنی وحدانیت تسلیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔

(۳)..... بندوں کو خداوند تعالیٰ کی وحدانیت کا علم ہوتا ہے۔

اور جب سالک کو یہ علم بدرجہ اتم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک ہے جو فصل و وصل کو قبول نہیں کرتا، وہ قدیم ہے۔ اس لئے حادث نہیں۔ وہ محدود نہیں جس کے لئے ظرفین ہوں وہ یکین نہیں جس کے لئے مکان ہو، وہ عرض نہیں جس کے لئے جوہر ہو، وہ کوئی طبع نہیں کہ اس میں حرکت اور سکون ہو، وہ کوئی روح نہیں کہ اس کے لئے بدن ہو وہ کوئی جسم نہیں کہ اس کے لئے اجزا ہوں وہ قوت اور حال نہیں کہ اس میں چیزوں کی جنس ہو، وہ کسی چیز سے نہیں کہ کوئی چیز اس کا جزا ہو۔

اس کی ذات و صفات میں کوئی تغیر نہیں، وہ زندہ رہنے والا ہے وہ جاننے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے اور باقی رہنے والا ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہی چاہتا ہے جو جانتا ہے، اس کا حکم اس کی مشیت سے

ہے۔ اور بندوں کو اس کے بجالانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہی نفع اور نقصان کا باعث ہے، وہی نیکی اور بدی کا اندازہ کرنے والا ہے۔

ایمان :

تیسرا پردہ ایمان کا ہے، اس میں یہ بحث ہے کہ ایمان کی علت کیا ہے، معرفت یا طاعت۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ ایمان کی علت معرفت ہے، اگر معرفت ہو اور طاعت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بندہ سے مواخذہ نہ کرے گا، لیکن طاعت ہو اور معرفت نہ ہو تو بندہ نجات نہیں پائے گا۔

حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ معرفت پسندیدہ نہیں ہے جس میں طاعت نہ ہو، ان کے نزدیک معرفت شوق اور محبت کا نام ہے، اور شوق اور محبت کی علامت طاعت ہے، شوق اور محبت جس قدر زیادہ ہوتی جائے گی، اسی قدر فرمان الہی کی تعلیم پر ہمتی جائے گی.....

یہ کیا غلط ہے کہ طاعت کی ضرورت اسی وقت تک ہے جب تک خداوند تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو اور حصول معرفت کے بعد دل شوق کا محل بن گیا اور حسنائی طاعت کی تکلیف اٹھ گئی، بلکہ صحیح یہ ہے کہ جب قلب خدا کی دوستی کا محل، آنکھیں اس کے دیدار کا محل، جان عبرت کا محل اور دل مشاہدہ کا مقام ہو گیا تو پھر تن کو اس کی طاعت ترک نہ کرنی چاہیے۔

طہارت :

چوتھا پردہ طہارت کا ہے، حضرت جویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کے بعد طہارت فرض ہے، اس کی دو قسمیں ہیں.....

(۲)..... طہارت باطن۔

(۱)..... طہارت ظاہر۔

طہارت ظاہر سے مراد بدن کا پاک ہونا ہے جس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ اور طہارت باطن سے مراد دل کا پاک ہونا ہے جس کے بغیر معرفت حاصل نہیں

ہو سکتی۔ باطن کی طہارت خدا کی بارگاہ میں توبہ سے ہوتی ہے جو سالک کا پہلا مقام ہے توبہ کے معنی ہیں خداوند تعالیٰ کے خوف سے اس کے نواہی سے باز رہنا۔ توبہ کے لئے تین شرطیں ہیں.....

- (۱)..... خدا کے حکم کی مخالفت پر تاسف ہو۔
 - (۲)..... یہ مخالفت فوراً ترک کر دی گئی ہو۔
 - (۳)..... اس کی طرف لوٹنے کا خیال نہ ہو۔
- یہ شرطیں اسی وقت ممکن ہیں جب ندامت ہو۔ اس ندامت کے لئے بھی تین شرطیں ہیں.....

- (۱)..... عقوقت کا خوف ہو۔
 - (۲)..... یہ خیال ہو کہ برے کاموں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔
 - (۳)..... نا فرمانیوں سے پشیمانی ہو کہ خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔
- ندامت سے توبہ کرنے والوں کی بھی تین قسمیں ہیں.....
- (۱)..... عذاب کے ڈر سے، اس کو توبہ کہتے ہیں جو عام بندے کیا کرتے ہیں۔
 - (۲)..... ثواب کی خواہش سے، یہ انابت ہے جو اولیاء اللہ کے لئے مخصوص ہے۔

- (۳)..... حصول عرفان کے لئے، یہ اذابت ہے، جو انبیاء و مرسلین کے لئے ہے۔ آگے چل کر توبہ کی بھی تین قسمیں بتائی گئی ہیں.....
- (۱)..... خطاب سے ثواب کی جانب ہو، یعنی گناہ کرنے والا بخشش کا خواستگار ہو، یہ توبہ عام ہے۔

- (۲)..... صواب سے صواب کی طرف ہو، یہ اہل ہمت اور خاص لوگوں کی توبہ ہے۔

(۳)..... خودی سے حق تعالیٰ کی طرف ہو، یہ محبت کی دلیل ہے۔

نماز :

پانچواں حجاب نماز کا ہے، اس میں حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیانہ رنگ میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ نماز بندوں کو خدا کے راستہ پر پہنچاتی ہے اور ان پر اس راہ کے تمام مقامات کھل جاتے ہیں، وضو یعنی جسم کی طہارت توبہ (یعنی باطن کی طہارت) ہے، قبلہ رو ہونا، مرشد سے تعلق پیدا کرنا ہے، قیام نفس کا عابدہ ہے، قرأت ذکر ہے، رکوع و توضیع ہے، عجبہ نفس کی معرفت ہے، تشہد اس یعنی محبت کا مقام ہے اور سلام دنیا سے تنہا ہو کر مقامت سے باہر آنا ہے۔

نماز کے سلسلہ میں بہت سی بحثیں ہیں، مثلاً صوفیہ کا ایک گروہ نماز کو حضور کا ذریعہ (آلہ) اور دوسرا غیبت کا محل سمجھتا ہے، لیکن حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی تردید کی ہے، ان کے دلائل یہ ہیں کہ اگر نماز حضور کی علت ہوتی تو نماز کے سوا حضور نہ ہوتی، اور اگر غیبت کی علت ہوتی تو غائب نماز کو ترک کرنے سے حاضر ہوتا۔ پانچویں حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز محض اپنی ذات کا ایک غلبہ ہے جس کا تعلق غیبت اور حضور سے نہیں۔

ایک بحث یہ بھی ہے کہ نماز سے تفرقہ ہوتا ہے، یا جمع، جن کو نماز میں تفرقہ ہوتا ہے وہ فرض اور سنت کے سوا نمازیں بہت کم پڑھتے ہیں، اور جن کو جمع کی کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ رات اور دن نمازیں پڑھا کرتے ہیں، شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز پڑھنے والوں کے لئے نفس کا فکا کرنا ضروری ہے، مگر اس کے لئے ہمت کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہمت جمع ہو جاتی ہے تو نفس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کی حکومت تفرقہ سے قائم رہتی ہے، تفرقہ عبادت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔

حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اصل نماز یہ ہے کہ جسم عالم ناسوت میں ہو اور روح عالم ملکوت میں، صوفیائے کرام نے ایسی نمازیں پڑھی ہیں، حضرت حاتم

اواس ختمہ کو اس طرح مقید کرتا ہے کہ نفس و ہوا کا گزرنہ ہو، بھوک سے بحث کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس سے نفس میں فسادگی اور دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اگرچہ بھوک سے جسم بلا میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن دل کو روشنی، جان کو صفائی اور سر کو بقا حاصل ہوتی ہے۔

حضرت ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کھاتا ہوں تو اپنے میں گناہوں کا مادہ پاتا ہوں اور جب کھانے سے ہاتھ اٹھالیتا ہوں تو سب طاعتوں کی اصل پاتا ہوں۔

ج : آٹھواں باب حج کا ہے حضرت ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج کے لئے ایک صوفی کا ٹکنا گناہوں سے تو یہ کرنا ہے۔ کپڑے اتار کر احرام باندھنا انسانی عادتوں سے علیحدہ ہونا ہے، عرفات میں قیام کرنا مشاہدہ کا کشف حاصل کرنا ہے۔ مزدلفہ جانا نفسانی مرادوں کو ترک کرنا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا خدا نے تعالیٰ کے جمال کا مکمل کو دیکھنا ہے۔ صفا اور مروہ میں دوڑنا دل کی صفائی اور اس میں مروت حاصل کرنا ہے۔ منیٰ میں آنا آرزوؤں کو ساقط کرنا ہے۔ قربانی کرنا گویا نفسانی خواہشوں کو ذبح کرنا ہے۔ اور کنکریاں پھینکنا برے ساقیوں کو دور کرنا ہے، جس صوفی کو حج میں یہ کیفیات حاصل نہیں ہوئیں، اس نے گویا حج نہیں کیا۔

مشاہدہ :

حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حج کو مقام مشاہدہ قرار دیا ہے، اس لئے اس باب میں مشاہدہ پر بحث کی ہے، حضرت ابو العباس نے فرمایا کہ مشاہدہ یقین کی صحت اور محبت کا غلبہ ہے، یعنی جب خداوند تعالیٰ کی محبت کا غلبہ اس درجہ پر ہو کہ اس کی کلیت اس کی حدیث ہو جائے تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی۔

حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس چیز کی طرف دیکھا،

اہم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بہشت کو اپنی سیدھی جانب اور دوزخ کو پشت کی جانب دیکھتا ہوں، حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ القع کے پاؤں میں آکر ہو گیا تھا، اطباء نے پاؤں کا ٹٹا چاہا، مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ ایک روز وہ نماز سے فارغ ہوئے تو پاؤں کو کٹا ہوا پایا۔

ایک بی بی کو نماز میں پچھونے چالیس بار ڈنک مارا مگر ان کی حالت میں کسی قسم کا تغیر نہ ہوا، وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ پچھو کو کیوں نہیں اپنے سے دور کیا؟۔ بولیں، خدا کے کام کے درمیان اپنا کام کیسے کرتی؟ مردوں کے لئے نماز باجماعت کی تاکید ہر حال میں کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود چالیس برس کی مسلسل سیاحت میں ہر وقت کی نماز جماعت سے ادائی اور جمعہ کی نماز کسی قصبہ میں پڑھی جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔

زکوٰۃ :

چھٹا حجاب زکوٰۃ ہے جو ایمان کا جزء ہے۔ اس سے روگردانی جائز نہیں، سالک کو زکوٰۃ میں نہ صرف سخی بلکہ جواد ہونا چاہیے، سخی سخاوت کے وقت اچھے اور برے مال میں اور اس کی زیادتی کو بھی تیز کرتا ہے، مگر جو ادے کہاں اس قسم کا فرق و امتیاز نہیں ہوتا۔

اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صوفی کے فقر میں زکوٰۃ کی گنجائش کہاں؟۔ مگر حضرت ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ صرف مال ہی کی نہیں ہر شے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی حقیقت نعمت کی شکرگزاری ہے، ہمدردی استیقامت ہے، جس کے لئے زکوٰۃ لازم ہے۔ اس کی زکوٰۃ سب اعضا کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے، باطن بھی ایک نعمت ہے، اس کی زکوٰۃ عرفان حاصل کرنا ہے۔

روزہ :

ساتواں حجاب روزہ ہے، حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ سے مراد

خداوند عالم کے لئے دیکھا، یعنی اس کی محبت کا غلبہ اور اس کی قدرت کا مشاہدہ کیا، ان دونوں اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشاہدہ میں ایک گروہ فاعل کو اور دوسرا فاعل کے فعل کو دیکھتا ہے، حضرت شیخ جہویری رحمہ اللہ کے نزدیک مشاہدہ دل کا دیدار ہے، دل پر تو انوار الہی ہے، اس لئے ظاہر اور باطن میں حق تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے اور یہ دیدار کیفیت ہے جو ذکر و فکر میں حاصل ہوتی ہے۔

آداب سالک :

اس کے بعد مختلف ابواب میں حضرت شیخ جہویری رحمہ اللہ نے سالک کے طریق و آداب پر بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ.....

- (۱)..... سالک ہر حال میں حق کے احکام کا اتباع کرتا ہو۔
- (۲)..... بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہو۔
- (۳)..... اس کے لئے کسی شیخ کی صحبت ضروری ہے، کیونکہ تنہائی اس کے لئے آفت ہے۔
- (۴)..... جب کوئی درویش اس کے پاس آئے تو عزت کے ساتھ استقبال کرے۔
- (۵)..... سفر کرے تو خدا کے واسطے کرے، یعنی اس کا سفر حج یا غزوہ یا علم یا کسی شیخ کی تربیت کی زیارت کے لئے ہو۔
- (۶)..... اس کا کھانا اور پینا پیماہوں کے کھانے اور پینے کی مانند ہو، اور حلال ہو، وہ دنیا دار کی دعوت قبول نہ کرے۔
- (۷)..... چلے تو خاکساری اور تواضع سے چلے، رعونت اور تکبر اختیار نہ کرے۔

(۸)..... اسی وقت سوئے جب نیند کا غلبہ ہو۔

(۹)..... خاموش رہے، کیونکہ خاموشی گفتار سے بہتر ہے، لیکن گفتار کے

ساتھ حق ہو تو وہ خاموشی سے بہتر ہے۔

(۱۰)..... کسی چیز کی طلب کرے تو خدا سے کرے۔

(۱۱)..... تجربہ دہی زندگی سنت کے خلاف ہے، اس کے علاوہ تجربہ دہی نفسانی

خواہشات کا غلبہ رہتا ہے، لیکن اگر سالک خلق سے دور رہنا چاہتا

ہو تو مجرد رہنا اس کے لئے زینت ہے۔

سماع :

آخر میں سماع پر بحث ہے، حضرت شیخ جہویری رحمہ اللہ کے نزدیک سماع مباح

ہے، مگر اس کے لئے حسب ذیل شرطیں ہیں.....

سالک سماع بلا ضرورت نہ سنے اور طویل وقت کے بعد سنے، تاکہ اس کی تعظیم دل میں قائم رہے، محفل سماع میں مرشد موجود ہو، عوام شریک نہ ہوں، قوال فاسق نہ ہوں، سماع کے وقت دل و نواہی علائق سے خالی ہو، طبیعت لہو و لعب کی طرف مائل نہ ہو، اگر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کو تکلف کے ساتھ نہ روکے، اور یہ کیفیت جاری رہے تو تکلف کے ساتھ اس کو جذب کرنے کی کوشش نہ کرے، وجد کے وقت کسی سے مسامتہ کی امید نہ رکھے اور کوئی مسامتہ کرے تو اس کو نہ روکے، قوال کے گانے کی اچھائی اور برائی کا اظہار نہ کرے۔ محفل سماع میں لڑکے نہ ہوں، حضرت شیخ جہویری رحمہ اللہ نے سماع کے وقت رقص کو کسی حال میں بھی پسند نہیں کیا ہے بلکہ اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ (کہا جاتا ہے کہ کشف المحجوب کے ضمیمہ کے طور پر حضرت علی جہویری رحمہ اللہ نے ایک رسالہ کشف الاسرار کے نام سے بھی لکھا تھا)۔ واللہ اعلم۔

ہم نے علم سے لے کر سماع تک کی ساری بحثیں کشف المحجوب سے لی ہیں۔

نوٹ :

مسئلہ سماع کی تحقیق کے لئے دیکھیں۔

(۱)..... اسلام اور موسیقی، مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب۔

(۲)..... اسلام اور قوالی۔

(۳)..... گانا بجانا قرآن و سنت کی روشنی میں۔

(۴)..... حق السماع۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں.....

تعلیم و تبحر :

سیدنا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت گیلان (جیلان یا گیلان کو) و بلم بھی کہا جاتا ہے، یہ ایران کے شمال مغربی حصہ کا ایک صوبہ ہے اس کے شمال میں روسی سرزمین تالیس واقع ہے، جنوب میں بزرگ پہاڑی سلسلہ ہے، جو اس کو آذربائیجان اور عراق عجم سے علیحدہ کرتا ہے، جنوب میں مازندان کا مشرقی حصہ ہے اور شمال میں بحر قزوین کا مشرقی حصہ، وہ ایران کے بہت خوبصورت علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ (داۓرة المعارف للہستانی) میں ۷۰۷ھ میں ہوئی۔ (المنتظم ابن جوزی البدایہ والنہایہ ابن کثیر ذیل طبقات ابن خلدون ابن رجب)۔

آپ کا نسب دس واسطوں سے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ پر منتہی ہوتا ہے ۱۸ سال کی عمر میں غالباً ۴۸۸ھ میں بغداد تشریف لائے، یہی وہ سال ہے جس سال امام غزالی نے تلاش حق و حصول یقین کے لئے بغداد کو خیر آباد کہا تھا، یہ محض اتفاق نہیں کہ ایک جلیل القدر امام سے جب بغداد محروم ہوا تو دوسرا جلیل القدر مصلح اور داعی الی اللہ کا وہاں ورود ہوا۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۱۲ صفحہ ۱۴۹)۔

آپ بغداد میں پوری عالی ہمتی اور بلند حوصلگی کے ساتھ تحصیل علم میں مشغول ہو گئے، عبادت و مجاہدات کی طرف طبعی کشش کے باوجود آپ نے تحصیل علم میں قناعت و زہد سے کام نہیں لیا، ہر علم کو اس کے باکمال استادوں اور صاحب فن عالموں سے حاصل کیا، اور اس میں پوری دستگاہ پیدا کی، آپ کے اساتذہ میں ابو الوفاء ابن عقیل، محمد بن

محمد و اخلاق :

بایں رفعت و منزلت حد درجہ متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ ایک بچہ اور ایک لڑکی بھی بات کرنے لگتی تو کھڑے ہو کر سنتے اور اس کا کام کرتے، غریبوں اور فقراء کے پاس بیٹھتے اور ان کے کپڑوں کو صاف کرتے، جوں نکالتے، لیکن اس کے برخلاف کسی معزز آدمی اور ارکان سلطنت کی تعظیم میں کھڑے نہ ہوتے۔

(الطبقات الكبرى للشعرانی جلد ۱ صفحہ ۱۲۷)۔
خلیفہ کی آمد ہوئی تو قصداً دولت خانہ میں تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ خلیفہ آکر بیٹھ جاتا پھر برآمد ہوتے، تاکہ تعظیماً کھڑا نہ ہونا پڑے۔ کبھی کسی وزیر یا سلطان کے دروازہ پر نہیں گئے۔

(الطبقات الكبرى للشعرانی جلد ۱ صفحہ ۱۲۷، ۱۲۸)۔
آپ کے دیکھنے والے اور آپ کے معاصرین آپ کے حسن اخلاق، علو حوصلہ، تواضع و انکسار، سخاوت و ایثار اور اعلیٰ اخلاقی اوصاف کی تعریف میں رطب لسان ہیں، ایک بزرگ (حرادہ) جنہوں نے بڑی طویل عمر پائی اور بہت سے بزرگوں اور ناموروں کو دیکھا، اور ان کی صحبت اٹھائی فرماتے ہیں.....

”مارات عینائ احسن خلقاً ولا اوسع صدراً ولا اكرم نفساً ولا اللطف قلباً ولا احفظ عهداً وداً من سيدنا الشيخ عبدالقادر ولقد كان مع جلالة قدره وعلو منزلته وسعة علمه يقف مع الصغير ويوقر الكبير ويبدأ بالسلام ويجالس الضعفاء ويتواضع للفقراء وما قام لاحد من العظماء ولا الاعيان ولا ألم بباب وزير ولا سلطان۔

میری آنکھوں نے حضرت شیخ عبدالقادر سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق، فرائخ حوصلہ، کریم انفس، رقیب القلب، محبت اور تعلقات کا پاس کرنے والا نہیں دیکھا، آپ اپنی عظمت اور علوم و تربیت اور وسعت علم کے باوجود چھوٹے کی رعایت فرماتے بڑے کی

اگس الباقانی اور ابو زکریا تبریزی جیسے نامور علماء و ائمہ فہن کا نام نظر آتا ہے، طریقت کی تعلیم شیخ ابوالخیر حماد بن مسلم الدباس سے حاصل کی (شعرانی نے لکھا ہے کہ مریدین کی تربیت میں ان کو بلند مقام حاصل تھا اور بغداد کے اکثر مشائخ اور صوفیاء انہی سے وابستہ تھے ۵۷۵ھ میں ان کا انتقال ہوا)۔

اور قاضی ابوسعید خرمی سے تکمیل کی اور اجازت حاصل کی (اصل نام مبارک بن علی بن الحسین ہے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے حدیث کا سماع اور امام احمد کے مذہب پر علوم فنیہ میں کمال پیدا کیا اور زیادہ تر مناظرہ اور درس و افتاء سے مشغولیت رکھی، ستودہ صفات، معتدل مسلک رکھنے والے اور اپنے فیصلوں میں بہت صائب الرائے تھے، ۵۷۵ھ میں وفات پائی۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ذیل طبقات المختار لمحمد ابن رجب)۔

اصلاح و ارشاد اور رجوع عام :

ظاہری و باطنی تکمیل کے بعد اصلاح و ارشاد کی طرف متوجہ ہوئے مسند درس، اور مسند ارشاد کو بیک وقت زینت دی، اپنے استاد و شیخ، شیخ خرمی کے مدرسہ میں تدریس اور وعظ کا سلسلہ شروع کیا، بہت جلد مدرسہ کی توسیع کی ضرورت پیش آگئی، تخلصین نے عمارت میں اضافہ کر کے اس کو آپ کی مجالس کے قابل بنادیا، لوگوں کا اس قدر راجوم ہوا کہ مدرسہ میں تل رکھنے کی جگہ نہ رہی، سارا بغداد آپ کے مواظظہ پر ٹوٹ پڑا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی وجاہت و قبولیت عطا فرمائی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں، شیخ موفق الدین ابن قدامہ صاحب معنی کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کی آپ سے بڑھ کر دین کی وجہ سے تعظیم ہونے نہیں دیکھی، بادشاہ اور وزراء آپ کی مجالس میں نیاز مندانہ حاضر ہوتے اور ادب سے بیٹھ جاتے، علماء و فقہاء کا کچھ شمار نہ تھا، ایک ایک مجلس میں چار چار سو دوا تیں شام کی گئی ہیں، جو آپ کے ارشادات قلم بند کرنے کے لئے لائی جاتیں۔

توقیر کرتے، سلام میں سبقت فرماتے، کمزوروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ تواضع و انکساری سے پیش آتے، حالانکہ آپ کسی سربراہ آوردہ یا رئیس کیلئے تعظیماً کھڑے نہیں ہوئے اور نہ کسی وزیر یا حاکم کے دروازہ پر گئے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۹)۔

الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف البرزالی الاشبیلی ان الفاظ میں آپ کی تعریف کرتے ہیں.....

”کان مستجاب الدعوة سریع الدمعة دائم الذكر کثیر الفکر دقیق القلب، دائم البشر، کریم النفس، سخی الید، غزیر العلم، شریف الأخلاق، طیب الاعراق مع قدم راسخ فی العبادۃ و الاجتهاد۔

آپ مستجاب الدعوات تھے، (اگر کوئی عبرت اور رقت کی بات کی جاتی) تو جلدی آنکھوں میں آنسو آجاتے، ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے، بڑے رفیق القلب تھے، خندہ پیشانی، شگفتہ رو، کریم النفس فراخ دست، وسیع العلم، بلند اخلاق، عالی نسب، عبادات اور مجاہدہ میں آپ کا پایہ بلند تھا۔“ (قلائد الجواہر صفحہ ۹)۔

مفتی عراق محی الدین ابو عبد اللہ محمد بن حامد البغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں.....

”أبعد الناس عن الفحش، أقرب الناس الی الحق، شدید البأس اذا نهک محارم الله عز وجل لا یغضب لنفسه ولا یتنصر لغيره..... الخ۔

غیر مہذب بات سے انتہائی دور، حق اور معقول بات سے بہت قریب، اگر احکام خداوندی اور حدودِ الہی میں سے کسی پر دست درازی ہوتی، تو آپ کو جلال آجاتا، خود اپنے معاملہ میں کبھی غصہ نہ آتا اور اللہ عزوجل کے علاوہ کسی چیز کے لئے انتقام نہ لیتے، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ واپس کرتے خواہ بدن کا کپڑا ہی کیوں نہ اتار کر دینا پڑے۔

بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ضرورت مندوں پر بے دریغ خرچ کرنے کا خاص

ذوق تھا، علامہ ابن الجار آپ سے نقل کرتے ہیں کہ ”اگر ساری دنیا کی (دولت) میرے قبضہ میں ہو تو میں بھوکوں کو کھانا کھلا دوں“۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری پھٹیلی مین سوراخ ہے، کوئی چیز اس میں ٹھہرتی نہیں، اگر ہزار دینار میرے پاس آئیں تو رات نہ گزرنے پائے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۹)۔

صاحب قلائد الجواہر لکھتے ہیں کہ.....

”عکم تھا کہ رات کو وسیع دسترخوان بچھے، خود مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، کمزوروں اور غریبوں کی ہم نشینی فرماتے۔ طلبہ کی باتوں کو برداشت کرتے اور غل غل فرماتے، ہر شخص یہ سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی ان کا مقرب اور ان کے یہاں معزز نہیں۔

ساتھیوں میں سے جو غیر حاضر ہوتا اس کا حال دریافت فرماتے اور اس کی فکر رکھتے، تعلقات کا بڑا پاس اور لحاظ تھا۔ غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرتے، اگر کوئی کسی بات پر قسم کھا لیتا تو اس کو مان لیتے، اور جو کچھ (حقیقت حال) جانتے تھے اس کا انکشاف فرماتے۔“ (قلائد الجواہر صفحہ ۹)۔

مردہ دلوں کی میحائی :

سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی کثرت پر مورخین کا اتفاق ہے، شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام اور امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ شیخ کی کرامات حد تو اتار کو پہنچ گئی ہیں، ان میں سب سے بڑی کرامت مردہ دلوں کی میحائی تھی۔ (ذیل طبقات ابن ابی بلہ ابن رجب)۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی عطا فرمائی، آپ کا وجود اسلام کے لئے ایک باؤ بہاری تھا، جس نے دلوں کے قبرستان میں نئی جان ڈال دی، اور عالم اسلام میں ایمان و روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ (جلاء العینین صفحہ ۱۳)۔

شیخ عمر کیسانی کہتے ہیں کہ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں یہودی اور

کنارے بھر گئے، اس سے ایک صورت ظاہر ہوئی، اس نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ اے عبدالقادر! میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لئے سب محرمات حلال کر دیئے ہیں، میں نے کہا! دور ہو مرود! یہ کہتے ہی وہ روشنی خلعت سے بدل گئی۔ اور وہ صورت دھواں بن گئی اور ایک آواز آئی کہ عبدالقادر! خدا نے تم کو تمہارے علم و تفقہ کی وجہ سے بجالیا۔ ورنہ اس طرح ستر صوفیوں کو گراہ کر چکا ہوں، میں نے کہا کہ اللہ کی مہربانی ہے، نیکی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیسے سمجھے یہ شیطان ہے؟ فرمایا: اس کے کہنے سے کہ میں نے حرام چیزوں کو تمہارے لئے حلال کر دیا۔

(الطبقات الکبریٰ للشعرانی جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۰ و طبقات ابن ابی شیبہ ابن رجب)۔
یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ اگر حدود الہی (احکام شرعی) میں سے کوئی حد ٹوٹی ہو تو سمجھ لو کہ تم قنبر میں پڑ گئے ہو اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے، فوراً شریعت کی طرف رجوع کرو، اس کو مضبوطی تمام لو، نفس کی خواہشات کو جواب دو، اس لئے کہ ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہیں کرتی، باطل ہے۔

(الطبقات الکبریٰ للشعرانی جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۰ و طبقات ابن ابی شیبہ ابن رجب)۔
تقویٰ و توحید :

تسلیم و تقویٰ اور توحید کامل حضرت کا خصوصی حال تھا، کبھی کبھی تعلیم اس حال اور اس مقام کی تشریح فرماتے تھے، وہ دراصل آپ کا حال ہے۔

خوشتر آں باشد کہ سر دہراں

گفتہ آید در حدیث دیگران

ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں.....

”جب بندہ کسی بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے تو پہلے وہ خود اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اگر نجات نہیں پاتا تو مخلوقات میں سے اور وہ سے مدد مانگتا ہے مثلاً بادشاہوں یا حاکموں یا دنیا داروں یا امیروں سے اور دکھ درد میں طلبیوں سے، جب ان

نے بھی کام نہیں نکلتا اس وقت اپنے پروردگار کی طرف دعا اور گریہ و زاری و مدد و شاکے ساتھ رجوع کرتا ہے (یعنی) جب تک اپنے نفس سے مدد مل جاتی ہے، خلق سے رجوع نہیں کرتا، اور جب تک خلق سے مدد مل جاتی ہے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر جب خدا کی طرف سے (بھی) کوئی مدد نظر نہیں آتی تو (بے بس ہو کر) خدا کے ہاتھوں میں آکر ہوتا ہے، اور ہمیشہ سوال و دعا، اور گریہ و زاری اور استغاثہ و اظہار حاجت مند کی امید و بیم کے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر خدا اس کو دعا سے (بھی) تھکا دیتا ہے۔ اور قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ کل اسباب (منقطع ہو جاتے ہیں، اور وہ سب سے) علیحدہ ہو جاتا ہے، اس وقت میں اس میں (احکام) قضا و قدر کا نفاذ ہوتا ہے اور اس کے اندر (خدا اپنا) کام کرتا ہے تب بندہ کل اسباب و حرکات سے بے پروا ہو جاتا ہے، اور روح صرف رہ جاتا ہے اسے فعل حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ ضرور بالضرور صاحب یقین موحّد ہوتا ہے، قطعی طور پر جانتا ہے کہ درحقیقت خدا کے سوا نہ کوئی (کچھ) کرنے والا ہے اور نہ حرکت و سکون دینے والا، نہ اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں اچھائی و برائی، نفع و نقصان، بخشش و حرمان، کشائش و بندش، موت و زندگی، عزت و ذلت، عناد و فقر، اس وقت (احکام قضا و قدر) میں بندہ کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے شیر خوار بچہ دایہ کی گود میں یا مردہ غسل کے ہاتھ میں یا (پولو کا) گیند سوار کے قبضہ میں کہ الٹا پلٹا جاتا ہے، اور ہلکا ہوا بنایا جاتا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی حرکت نہیں، نہ اپنے لئے نہ کسی اور کے لئے، یعنی بندہ اپنے مالک کے فعل میں اپنے نفس میں غائب ہو جاتا ہے اور اپنے مالک اور اس کے فعل کے سوا نہ کچھ دیکھتا سنتا ہے، نہ کچھ سوچتا سمجھتا، اگر دیکھتا ہے تو اس کی صنعت اور اگر سنتا ہے تو اسی کا کلام، اس کے کلم سے (ہر چیز کو) جانتا ہے، اس کی نعمت سے لطف اٹھاتا ہے اس کے قرب سے سعادت پاتا ہے، اس کی تقریب (جاذبہ) سے آراستہ و جیراستہ ہوتا ہے، اس کے وعدہ سے خوش ہوتا ہے، سکون پاتا اور اطمینان حاصل کرتا ہے، اس کی باتوں سے مانوس ہوتا ہے، اور اس کے غیر سے دشت و فحش

کرتا ہے، اس کی یاد میں سرگلوں ہوتا ہے اور جی لگاتا ہے، اس کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اس کے نورِ معرفت سے ہدایت پاتا اور اس کا خرقہ و لباس پہنتا ہے، اس کے علوم عجیب و نادر پر مطلع ہوتا ہے۔ اس کے قدرت کے اسرار سے مشرف ہوتا ہے اس کی ذات پاک سے (ہر بات) سنتا اور اسے یاد رکھتا ہے، پھر ان (نعمتوں) پر حمد و ثناء شکر و سپاس کرتا ہے۔ (فتوح الغیب مقالہ ۳، ترجمہ مولوی محمد عالم صاحب کاکوروی، رموز الغیب، صفحہ ۱۲۱، ۱۳)۔

خلقِ خدا پر شفقت :

علامۃ الناس اور امت محمدیہ ﷺ کے ساتھ آپ کو جو تعلق جو فکر اور اس کے حال پر جو شفقت تھی، اور جو نابین رسول اور مقبولین کی خاص علامت ہے، اس کا اندازہ آپ کی اس تقریر سے ہو سکتا ہے جس میں آپ نے بازار میں جانے والوں کے احوال و مراتب بیان کئے ہیں، ان میں آخری مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور دراصل حدیث دیگر ان میں اپنا ہی حال اور مقام بیان کرتے ہیں.....

”اور پانچواں وہ شخص ہے جب بازار میں داخل ہوتا ہے تو اللہ سے ان کا دل بھر جاتا ہے، ان لوگوں پر رحمت کرنے کے لئے اور یہ رحمت اسے کچھ دیکھنے ہی نہیں دیتی کہ ان لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے۔ وہ تو اپنے داخلہ کے وقت سے باہر نکلنے کے وقت تک بازار والوں کے لئے دعا و استغفار و شفاعت میں اور ان پر رحمت و شفقت میں مشغول رہتا ہے، اس کا دل ان لوگوں کے لئے ان کے حال پر جلتا رہتا ہے، اور آنکھیں روتی رہتی ہیں اور زبان ان نعمتوں پر جو خدا نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے دی ہیں، خدا کا شکر اور حمد و ثناء کرتی رہتی ہے۔ (فتوح الغیب مقالہ ۳، ترجمہ مولوی محمد عالم صاحب کاکوروی، رموز الغیب، صفحہ ۱۷۵)۔

حضرت شیخ کا عہد اور ماحول :

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بغداد میں ۷۳۰ سال گزرا ہے اور عباسی خلفاء میں سے پانچ ان کی نظروں کے سامنے کیے بعد دیگرے مسند خلافت پر بیٹھے جس وقت بغداد میں رونق افروز ہوئے اس وقت خلیفہ مستظهر بامر اللہ ابو العباس (۵۱۲ھ) کا عہد تھا، ان کے بعد بالترتیب مسترشد، راشد، اقصیٰ لامر اللہ و المستجد باللہ تحت سلطنت پر متسکین ہوئے۔

شیخ رحمہ اللہ کا یہ عہد بہت اہم تاریخی واقعات سے لبریز ہے، سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کی باہمی کش مکش اس زمانے میں پورے عروج پر تھی، یہ سلاطین عباسی حکومت پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لئے دل و جان سے کوشاں تھے، کبھی خلیفہ کی رضامندی کے ساتھ اور کبھی اس کی مخالفت و ناراضی کے باوجود، کبھی کبھی خلیفہ اور سلطان کے لشکروں میں باقاعدہ معرکہ آرائی بھی ہوتی اور مسلمان ایک دوسرے کا بے دریغ خون بہاتے۔

اس طرح کے واقعات مسترشد کے زمانے میں کئی مرتبہ پیش آئے، یہ عہد عباسی کا سب سے زیادہ طاقتور اور معقول خلیفہ تھا۔ (ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے مناقب میں لکھا ہے کہ مسترشد بہت شجاع، حوصلہ مند، فصیح و بلیغ شیریں کلام اور بہت ہی عبادت گزار خلیفہ تھا، اور خاض و عام سب کی نظر میں محبوب تھا وہ آخری خلیفہ تھا جس نے خطبہ دینے کی رسم برقرار رکھی، ۳۵ سال تین ماہ کی عمر میں اس کو شہید کر دیا گیا، اس کی مدت خلافت ۷۱ سال اور ۲۴ روز ہے)۔ (البدایہ والنہایہ، جلد ۲، صفحہ ۲۰۸)۔

اور اکثر معرکوں میں فتح بھی اسی کو حاصل ہوئی، لیکن ۱۰ رمضان ۵۱۹ھ میں سلطان مسعود اور اس کے درمیان جو معرکہ ہوا اس میں اس کو شکست فاش ہوئی۔

ابن کثیر لکھتے ہیں.....

”سلطان کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی، خلیفہ قید کر لیا گیا، اہل بغداد کی املاک کو

لوٹ لیا گیا، اور یہ خبر دوسرے تمام صوبوں میں پھیل گئی، بغداد اس المناک خبر سے متاثر ہوا، اور وہاں کے باشندوں میں ظاہر و باطن پر لحاظ سے ایک زلزلہ سا آگیا، عوام نے مسجد کے منبروں تک کو ٹوڑ ڈالا اور جماعتوں میں شریک ہونا بھی چھوڑ دیا، عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا کر نو خروانی کرتی ہوئی باہر نکل آئیں اور خلیفہ کی قید اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ماتم کرنے لگیں، دوسرے علاقے بھی بغداد ہی کے نقش قدم پر چلے، اور اس کے بعد یہ فتنہ اتنا بڑھا کہ کویش تمام علاقے اس سے متاثر ہو گئے، ملک بھر نے یہ ماجرا دیکھ کر اپنے نتیجہ کو معاملہ کی نزاکت اور اہمیت سے آگاہ اور خبردار کیا اور اس کو حکم دیا کہ خلیفہ کو بحال کر دے، ملک مسعود نے اس حکم کی تعمیل کی، لیکن خلیفہ کو باطنیوں نے بغداد کے راستے میں قتل کر دیا۔“

یہ تمام الم انگیز واقعات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں کے سامنے گزرے انہوں نے مسلمانوں کے باہمی افتراق و خانہ جنگی اور دشمنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی محبت کی خاطر اور ملک و سلطنت اور جاہ و مرتبہ کے حصول کیلئے لوگ سب کچھ کر گزرنے پر آمادہ ہیں، اور ان کو صرف دربار کی شان و شوکت سے دلچسپی باقی رہ گئی ہے، وہ اہل سلطنت کو تقدس کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں، اور صوبوں اور شہروں کی حکومت حاصل کرنے کے لئے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مادی وجود خواہ ان واقعات سے علیحدہ اور دور رہا ہو لیکن اپنے شعور و احساس کے ساتھ وہ اسی آگ میں جل رہے تھے، اور اسی سوز و دروں نے ان کو پوری ہمت و طاقت اور اخلاص کے ساتھ وعظ و ارشاد، دعوت و تربیت، اصلاح نفوس اور تزکیہ قلوب کی طرف متوجہ کیا، اور انہوں نے اتفاق اور حب دنیا کی تحقیر و تذلیل، ایمانی شعور کے احیاء عقیدہ آخرت کی تذکیر، اور اس سرانے فانی کی بے ثباتی

کے مقابلے میں اس حیات جاودانی کی اہمیت، تہذیب اخلاق، توحید خالص اور اخلاص کامل کی دعوت پر سارا زور صرف کر دیا۔

مواعظ و خطبات :

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ دلوں پر بجلی کا اثر کرتے تھے، اور وہ تاثیر آج بھی آپ کے کلام میں موجود ہے۔ فتوح الغیب اور الفتح الربانی کے مضامین اور آپ کی مجالس کے وعظ کے الفاظ آج بھی دلوں کو گرماتے ہیں، ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی ان میں زندگی اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے نامین اور عارفین کا ملین کے کلام کی طرح یہ مضامین بھی ہر وقت کے مناسب اور سامعین اور مخاطبین کے حالات و ضروریات کے مطابق ہوتے تھے، عام طور پر لوگ جن بیماریوں میں مبتلا اور جن بیماریوں میں گرفتار تھے انہیں کا ازالہ کیا جاتا تھا، اسی لئے حاضرین آپ کے ارشادات میں اپنے زخم کا مرہم اپنے مرض کی دوا، اور اپنے سوالات و شبہات کا جواب پاتے تھے، اور تاثیر اور عام نفع کی یہ ایک بڑی وجہ تھی، پھر آپ زبان مبارک سے جو فرماتے تھے، وہ دل سے نکلتا تھا، اس لئے دل پر اثر کرتا تھا، آپ کے کلام میں بیک وقت شوکت و عظمت بھی ہے اور دل آویزی اور خللاوت بھی اور ”صدیقین“ کے کلام کی یہی شان ہے۔

بیعت و تربیت :

ان پر تاثیر اور انقلاب آفریں مواعظ سے اگرچہ اہل بغداد کو عظیم الشان روحانی اور اخلاقی نفع پہنچا اور ہزار ہا انسانوں کی زندگی میں اس سے تبدیلی پیدا ہو گئی لیکن زندگی کے گہرے تغیرات، ہمہ گیر اصلاح اور مستقل تربیت کے لئے صاحب دعوت سے مستقل اور گہرے تعلق اور مسلسل اصلاح و تربیت کی ضرورت تھی، مجالس دعوت و ارشاد مدارس کی طرح منضبط اور مستقل تربیت کا گاہیں نہیں ہوتیں، جہاں طالبین کی تسلسل و انضباط کے ساتھ تعلیم و تربیت اور نگرانی کی جائے ان مجالس کے شرکاء اور سامعین آزاد

ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ وعظان کر چلے جائیں پھر کبھی نہ آئیں، یا ہمیشہ آتے رہیں، لیکن اپنی حالت پر قائم رہیں اور ان کی زندگی میں بدستور بڑے بڑے خلا اور دینی اور اخلاقی شکاف باقی رہیں۔

اسلامی آبادی کا پھیلاؤ اور زندگی کی ذمہ داریاں اور معاشی تفکرات اتنے بڑے گئے تھے کہ مدارس کے ذریعہ سے (جن کو بہت سی رسوم و قیود کا پابند ہونا پڑتا ہے) عمومی اصلاح و تربیت کا کام نہیں لیا جاسکتا تھا اور کسی بڑے پیمانہ پر کسی دینی و روحانی انقلاب کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی، پھر اس کی کیا صورت تھی کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اپنے ایمان کی تجدید کرے، دینی ذمہ داریوں اور پابندیوں کو شعور اور احساس ذمہ داری کے ساتھ قبول کرے اس میں پھر ایمانی کیفیات اور دینی جذبات پیدا ہوں۔ اس کے افسردہ و مردہ دلوں میں پھر محبت کی گرمی پیدا ہو، اور اس کے مخلص قومی میں پھر حرکت اور نشاط پیدا ہو، اس کو کسی مخلص خدا شناس پر اعتماد ہو، اور اس سے وہ اپنے امراض روحانی و نفسانی میں علاج اور دین میں صحیح روشنی اور رہنمائی حاصل کرے، ناظرین کو اس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ خلافت جس کا یہ اصلی فرض تھا (اس لئے کہ جس نبی ﷺ کی نیابت و نسبت پر یہ خلافت قائم تھی، بقول سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ ہدایت کے لئے مبعوث ہوا تھا جہایت (تحصیل و صول) کے لئے نہیں) نہ صرف اس فریضہ سے غافل اور کنارہ کش ہو چکی تھی بلکہ اپنے اعمال اور کردار کے لحاظ سے اس کام کے لئے مضمر اور اس کے راستے میں مڑا چکی تھی۔

دوسری طرف وہ اس قدر بدگمان، توہم پرست اور شکی واقع ہوئی تھی کہ کسی نئی تنظیم اور نئی دعوت کو جس میں وہ قیادت اور سیاست کی آمیزش پاتی، برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس کو فوراً کچل دیتی۔

ایسی صورت میں مسلمانوں میں نئی دینی زندگی، نیا نظم و ضبط اور نئے سرے سے حرکت و عمل پیدا کرنے کے لئے اس کے علاوہ کیا کچل سکتی تھی کہ خدا کا کوئی مخلص بندہ

انفکرت ﷺ کے طریقے پر ایمان و عمل اور اتباع شریعت کے لئے بیعت لے اور مسلمان اس کے ہاتھ پر اپنی سابقہ غفلت و جاہلیت کی زندگی سے توبہ اور ایمان کی تجدید کریں۔

اور پھر وہ نائب پیغمبران کی دینی نگرانی اور تربیت کرے، اپنی کیمیا اثر صحبت اپنے شعلہ محبت، اپنی استقامت، اور اپنے نفس گرم سے پھر ایمانی حرارت، گرمی محبت، خلوص و لگنیت، جذبہ اتباع سنت اور شوق آخرت پیدا کر دے۔ ان کو اس نئے تعلق سے محسوس ہو کہ انہوں نے ایک نئی زندگی سے توبہ کی ہے اور ایک نئی زندگی میں قدم رکھا ہے۔

اور کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، وہ بھی یہ سمجھے کہ ان بیعت کرنے والوں کی اصلاح و تربیت اور ان کی دینی خدمت اللہ تعالیٰ نے میرے پردہ کی ہے، اور اس محبت و اعتماد کا مجھ پر نیا حق قائم ہو گیا ہے۔ پھر اپنے تجربہ و اجتہاد اور کتاب و سنت کے اصول و تعلیمات کے مطابق ان میں صحیح روحانیت و تقویٰ اور ان کی زندگی میں ایمان و احتساب و اخلاص اور ان کے اعمال و عبادات میں کیفیات و روح پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

یہی حقیقت ہے اس بیعت و تربیت کی، جس سے دین کے مخلص داعیوں نے اپنے اپنے وقت میں احیاء و تجدید دین اور اصلاح مسلمین کا کام لیا ہے، اور لاکھوں ہندوگان خدا کو ”حقیقت ایمان اور درجہ احسان“ تک پہنچایا ہے، اس سلسلہ زیر کے سر حلقہ اور گل سرسبد حضرت شیخ محمدی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا نام اور کام اس ”طب نبوی“ کی تاریخ میں سب سے زیادہ روشن اور نمایاں ہے۔

الفاظ و اصطلاحات اور علمی بحثوں سے الگ ہو کر اگر واقعات و حقائق پر بنیاد رکھی جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس دور امتیاز میں (جو ابھی تک قائم ہے) اصلاح و تربیت کا اس سے زیادہ سہل اور عمومی اور اس سے زیادہ مؤثر اور کارگر ذریعہ نہیں ہو سکتا

تھا۔

حضرت شیخ سے پہلے دین کے داعیوں اور مخلص خادموں نے اس راستے سے کام کیا ہے اور ان کی تاریخ محفوظ ہے، لیکن حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اپنی محبوب و دلاؤ پر شخصیت، خدا اور روحانی کمالات، فطری علو استعداد اور ملکہ اجتہاد سے اس طریقہ کو نئی زندگی بخشی، وہ نہ صرف اس سلسلہ کے ایک نامور امام اور ایک مشہور سلسلہ (قادریہ) کے بانی ہیں بلکہ اس فن کی نئی تدوین و ترتیب کا سہرا آپ ہی کے سر ہے۔

آپ سے پہلے وہ اتنا مدون و مرتب اور مکمل و مضبوط نہ تھا نہ اس میں اتنی عمومیت اور وسعت ہوتی جتنی آپ کی مقبولیت اور عظمت کی وجہ سے پیدا ہو گئی، آپ کی زندگی میں لاکھوں انسان اس طریقہ سے فائدہ اٹھا کر ایمان کی حلاوت سے آشنا اور اسلامی زندگی اور اخلاق سے آراستہ ہوئے اور آپ کے بعد آپ کے مخلص خلفاء اور باعظمت اہل سلسلہ نے تمام ممالک اسلامیہ میں دعوت الی اللہ اور تجدید ایمان کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ جن سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔

یہی، حضرموت اور ہندوستان میں پھر حضری مشائخ و تجار کے ذریعہ جاوہ اور ساہرا میں اور دوسری طرف افریقہ کے براعظم میں لاکھوں آدمیوں کی تکمیل آیمان اور لاکھوں غیر مسلموں کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا، وحسی اللہ عنہ و ارضاء و جزاء عن الاسلام خیر الجزاء۔

زمانہ پراثر :

حضرت شیخ کا وجود اس مادیت زدہ زمانے میں اسلام کا ایک زندہ معجزہ تھا اور ایک بڑی تاثیر الہی، آپ کی ذات، آپ کے کمالات آپ کی تاثیر اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی مقبولیت کے آثار اور خلق اللہ میں قبولیت و وجاہت کے کھلے ہوئے مناظر آپ کے تلامذہ اور تربیت یافتہ اصحاب کے اخلاق اور ان کی سیرت و زندگی، سب اسلام کی

صدافت کی دلیل اور اس کی زندگی کا ثبوت تھا۔ اور اس حقیقت کا اظہار تھا کہ اسلام میں سچی روحانیت، تہذیب نفس اور تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی سب سے بڑی صلاحیت ہے اور اس کا خزانہ عامرہ کبھی جواہرات و نادرات سے خالی نہیں۔

وفات :

ایک طویل مدت تک عالم کو اپنے کمالات ظاہری و باطنی سے مستفید کر کے اور عالم اسلام میں روحانیت اور رجوع الی اللہ کا عالمگیر ذوق پیدا کر کے ۱۵۷ھ میں ۹۰ سال کی عمر میں وفات پائی، صاحبزادہ حضرت شرف الدین علی رحمہ اللہ آپ کی وفات کا حال بیان کرتے ہیں.....

”جب آپ اس مرض میں بیمار ہوئے کہ جس میں انتقال فرمایا، تو آپ کے صاحبزادہ شیخ عبدالوہاب نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے، کہ آپ کے بعد اس پر عمل کروں، فرمایا: ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور نہ اس کے سوا کسی سے امید رکھو اور اپنی تمام ضروریات اللہ کے سپرد کر دو، صرف اسی پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی سے مانگو، خدا کے سوا کسی پر وفوق اور اعتماد نہ رکھو، تو حید اختیار کرو کہ تو حید پر سب کا اجماع ہے، اور فرمایا.....

جب دل خدا کے ساتھ درست ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اس سے چھوٹی نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس سے باہر نکل جاتی ہے، اور فرمایا: میں غریبے پوست ہوں اور اپنے صاحبزادوں سے فرمایا.....

میرے گرد سے ہٹ جاؤ، میں ظاہر میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن باطن میں دوسروں کے ساتھ ہوں، میرے پاس تمہارے سوا اور لوگ (فرشتے) حاضر ہیں، ان کے لئے جگہ خالی کر دو، اور ان کے ساتھ ادب کرو، یہاں بڑی رحمت نازل ہے، ان کے لئے جگہ تنگ نہ کرو۔ اور آپ بار بار فرماتے

تھے.....

تم پر سلام اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں! اللہ میری اور تمہاری مغفرت کرے۔ اور میری اور تمہاری توبہ قبول کرے، بسم اللہ! آؤ اور وہاں نہ جاؤ، اور یہ آپ ایک دن ایک رات برابر فرماتے رہے اور فرمایا تم پر انفس مجھے کسی چیز پر واہ نہیں، نہ کسی فرشتے کی نہ ملک الموت کی۔

اے ملک الموت! ہمارے کارساز نے تم سے زیادہ ہم کو بہت کچھ دے رکھا ہے، اور اس دن جس کی شب کو آپ نے رحلت فرمائی ایک بڑی سخت چیخ ماری تھی، اور آپ کے دو صاحبزادے شیخ عبدالرازق و شیخ موسیٰ فرماتے تھے کہ آپ بار بار دونوں ہاتھ اٹھا کر پھیلاتے اور فرماتے تھے.....

تم پر سلام اور خدا کی رحمت و برکتیں! حق کی طرف رجوع کرو اور جنت میں داخل ہو میں ابھی تمہارے پاس آیا، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ زنی کرو، پھر آپ پر امر حق آیا۔ اور موت کے نشہ نے غلبہ کیا اور آپ نے فرمایا.....

میرے اور تمہارے اور تمام خلق کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور کسی کو مجھ پر، پھر آپ کے صاحبزادہ شیخ عبدالعزیز نے آپ کی تکلیف اور حوال دریافت کیا تو فرمایا.....

مجھ سے کوئی نہ پوچھے میں علم الہی میں طے کھارہا ہوں اور آپ کے صاحبزادہ عبدالعزیز نے آپ کے مرض کو پوچھا تو فرمایا میرے مرض کو نہ کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ انسان نہ جن نہ فرشتہ۔ خدا کے حکم سے خدا کا علم نہیں نوتا، حکم بدل جاتا ہے اور علم نہیں بدلتا۔ حکم منسوخ ہو جاتا ہے علم منسوخ نہیں ہوتا۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس اصلی تحریر ہے جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوتی، اور خلق سے باز پرس ہوتی ہے۔ صفات کی خبریں گزر رہی ہیں، جیسی آئی ہیں۔ پھر آپ کے صاحبزادہ

شیخ عبدالجبار نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے جسم میں کہاں تکلیف ہے؟ فرمایا میرے کل اعضاء مجھے تکلیف دے رہے ہیں، مگر میرے دل کو کوئی تکلیف نہیں اور وہ خدا کے ساتھ صحیح ہے، پھر آپ کا وقت اخیر آیا، تو آپ فرمانے لگے میں اس خدا سے مدد چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک و برتر ہے، اور زندہ ہے جسے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں، وہ پاک ہے، وہ جس نے اپنی قدرت سے عزت ظاہر کی، اور موت سے بندوں پر غلبہ دکھایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد ﷺ خدا کے رسول ہیں اور آپ کے صاحبزادہ شیخ موسیٰ فرماتے تھے کہ آپ نے لفظ ”تَعَوَّذُ“ فرمایا اور یہ لفظ صحت کے ساتھ آپ کی زبان سے ادا نہ ہوا، تب آپ بار بار اسے دہراتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے آواز بلند اور سخت کر کے لفظ ”تَعَوَّذُ“ اپنی زبان سے ٹھیک ٹھیک فرمایا، پھر (تین بار) اللہ اللہ فرمایا اس کے بعد آپ کی آواز غائب ہو گئی، اور زبان تالو سے چپک گئی، اور روح مبارک رخصت ہو گئی، رضی اللہ عنہ وارضاه۔ (التکملة رموز الغیب صفحہ ۱۸۹، ۱۹۰)۔

حضرت شیخ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اپنے پیچھے دین کے داعیوں اور نفوس و اخلاق کے مربیوں کی ایک جماعت چھوڑ گئے جس نے آپ کے کام کو جاری رکھا اور برحق ہوئی مادیات اور غفلت کا مقابلہ کرتے رہے۔

حضرت شیخ کے بعد جن عارفین و مسلمین نے دعوت و تذکیہ اور تربیت نفوس کا کام پوری طاقت اور عزم و محنت سے جاری رکھا اور غفلت اور دنیاوی اشتہاک کا مقابلہ اور اخلاقی اور نفسانی امراض کا علاج کیا، ان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ اور شیخ بغداد شیخ ابوالجلیب سہروردی کے پیچھے اور غلیظ شیخ الشیوخ ابوخص شیخ شہاب الدین سہروردی (۵۹۳ھ - ۶۲۲ھ) سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز تھے۔ جو طریقتہ سہروردیہ کے بانی اور تصوف کی مقبول کتاب

”عوارف المعارف“ کے مصنف ہیں۔ ابن خلکان لکھتے ہیں.....

لم یکن فی آخر عمره فی عصره مثله..... وکان شیخ الشیوخ ببغداد، (اخیر عمر میں ان کے زمانہ میں ان کی نظیر نہ تھی اور وہ بغداد کے سب سے بڑے شیخ اور اپنے فن میں مرجع تھے)۔ (وفیات الاعیان، جلد ۳ صفحہ ۱۱۹/النهضة المصرية)۔

ابن الخیار کہتے ہیں انتھت الیہ الریاسة فی توبیة المریدین ودعاء الخلق الی اللہ۔ (مراۃ البیان للباغی، جلد ۳ صفحہ ۸۱)۔

(ترتیب مریدین اور دعوت الی اللہ کے کام میں وہ مرجع خلائق تھے) ابن خلکان کہتے ہیں کہ ان کے زمانے کے مشائخ دور دور سے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور استفادہ کرتے رہتے تھے۔ (وفیات الاعیان، جلد ۳ صفحہ ۱۲۰)۔

شیخ کے مواعظ سے خلق اللہ کو بہت نفع ہوا۔ ابن خلکان کے الفاظ ہیں، وکان لہ مجلس وعظ وعلی وعظہ قبول کثیر ولہ نفس مبارک۔ (وہ اجتماع سے وعظ فرمایا کرتے تھے، ان کے وعظ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت عطا فرمائی اور ان کے انفس متبرکہ سے لوگوں کو بڑا نفع تھا)۔ تصوف کو بدعات سے پاک کرنے اور کتاب و سنت کو اس کا ماخذ بنانے کی کوشش میں حضرت شیخ کا تہجدی حصہ ہے، ان کی کتاب ”عوارف المعارف“ کو اگر اس فن کی قدیم کتابوں سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو ان کے اس تہجدی کام کا اندازہ ہوتا ہے۔

نواب صدیق حسن خان مرحوم لکھتے ہیں.....

”در تصوف سنی کتاب ہے بہتر از عوارف نیست“۔ (تقصاء جمود الاحرار،

صفحہ ۶۳)۔

اللہ تعالیٰ نے شیخ شہاب الدین رحمہ اللہ کو بڑے بلند پایہ اور عالی استعداد خلفاء عطا فرمائے، جنہوں نے دعوت و تربیت کا کام بڑی قوت و وسعت کے ساتھ انجام دیا۔ ان کے صرف ایک خلیفہ شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ سے ہندوستان میں جو فیض پہنچا اور خلق اللہ کو ہدایت ہوئی وہ ان کی جلالت قدر اور عظمت شان کے لئے کافی ہے۔

(ماخوذ از: تاریخ دعوت و تربیت ترتیم و اضافہ کے ساتھ جلد چہارم)۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ

نام و نسب :

تذکرہ نگار حضرت خواجہ کا پورا اسم مبارک معین الدین حسن بن خیری چشتی لکھتے ہیں، اصلی نام معین الدین تھا، ان کے والد بزرگوار سید غیاث الدین کے نام کے ساتھ حسن بھی جزو تھا، اس لئے ان کے نام کا بھی یہ جزو ہو گیا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۴۸، ۴۹/ آئین اکبری جلد سوم، صفحہ ۶۸/ جواہر فریدی، سفینۃ الاولیاء، صفحہ ۱۸۸/ گلزار ابرار)۔

مختلف تذکروں میں ان کا مختلف پدری شجرہ درج ہے، مثلاً جواہر فریدی میں یہ نسب نامہ ہے۔

حضرت خواجہ معین الدین بن غیاث الدین حسن بن خیری بن سید حسن احمد بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز ابن سید ابراہیم بن امام محمد مہدی بن امام حسن عسکری بن امام تقی بن امام تقی ابن امام علی موسیٰ رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن حضرت امیر المؤمنین امام حسین شہید دشت کربلا رضی اللہ عنہ، ابن حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔

خزینۃ الاصفیاء میں ہے۔

حضرت خواجہ معین الحق والد بن بن غیاث الدین بن سید کمال الدین بن سید احمد حسین بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم۔

تذکرۃ السادات میں ہے۔

”خواجہ معین الدین بن سید غیاث الدین بن سید سراج الدین بن سید عبداللہ بن سید عبدالکرم بن سید عبدالرحمن بن سید علی اکبر بن سید ابراہیم۔“

مولد :

سیر العارفین صفحہ ۵ میں ہے۔
”تولد او بختان است و نشو و نما در دیار خراسان۔“

اکبر نامہ میں ہے۔

”خواجہ از سیستان است اورا بخیری تو لید کہ معرب سگی است۔“ (جلد ۲ صفحہ ۱۵۳)۔

اکبر نامہ کے انگریزی مترجم کا ترجمہ صفحہ ۲۳۸ میں یہ ہے۔

The Khwaja cam from sistan and thez write him sigfi which is the Arabic for sigzi wrongly printed in the textao singri the mistake is covected inlrrrate.

آئین اکبری میں ہے۔

”درقبہ خجرا دار بختان بزاد۔“ (جلد سوم صفحہ ۱۶۸)۔

گلزار ابرار میں ہے۔

”بعضہ خجرا دار بختان علمی صورت اورا عنصری خلعت پوشائید۔“

پرورش درصوبہ خراسان یافت۔

تزک جہانگیری میں اکبر نامہ ہی کی روایت ہے۔

تاریخ فرشتہ کی روایت ہے۔

”تولد اور بلدۂ بختان بود۔“ (جلد دوم صفحہ ۳۷)۔

سیر الاقطاب میں درج ہے۔

”آنحضرت اصل از سادات خجرتخان است۔۔۔۔۔ مولد شریف آن حضرت

درصفاہاں است و نشو و نما در خراسان یافت۔“ (صفحہ ۱۰۱)۔

جواہر فریدی میں ہے۔

”تولد اور بختان است و شوق و نمود و پادشاه اسان“۔

مرآۃ الاسرار کے مؤلف لکھتے ہیں.....

”ولادت دی بقصبہ سحر در دیار بختان است وآں راسیتان نیز گویند.....

و در خراسان نشو و نما یافت“۔

مطلوب الطالبین میں ہے.....

”ولادت دے بقصبہ سحر در دیار بختان کہ اس راسیتان نیز گویند واقع

شہر در ملک خراسان نشو و نما یافت“۔

روضۃ الاقطاب میں مرقوم ہے.....

”ولادت دے بقصبہ سحر در دیار بختان است وآں راسیتان نیز گویند

واقع شہر در ملک خراسان نشو و نما یافت“۔ (صفحہ ۳۰)۔

خریۃ الاصفیاء میں ہے.....

”مولد شریف دے بلکہ اصفہان است و شوق و نمود و خراسان یافت“۔

(جلد اول صفحہ ۲۵)۔

اوپر کے تذکروں میں صرف سیر الاقطاب اور خریۃ الاصفیاء میں ہے کہ حضرت خواجہ اصفہان میں پیدا ہوئے، جو ظاہر ہے کہ غلط ہے، کیونکہ اور تمام تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ ان کا مولد بختان یا سیدتان تھا، اور بعض تذکروں میں تصریح ہے کہ بختان یا سیدتان کے قصبہ سحر میں ولادت ہوئی، اسی لئے سیر الاولیاء اور اخبار الاخبار جیسے مستند مطبوعہ نسخوں میں ان کے نام کے ساتھ سحری لکھا ہے، لیکن راقم الحروف کے خیال میں سحری کتابت کی غلطی ہے، جو عوام و خواص میں پھیل گئی ہے، دراصل صحیح لفظ سحری ہے، عرب جغرافیہ نویس سیدتان یا بختان کو سحری بھی کہتے ہیں، جس کی نسبت سحری ہے، اس لئے میری رائے میں خواجہ معین الدین سحری کے بجائے سحری صحیح ہے۔

سنہ پیدائش :

خواجگان چشت کے ملفوظات یا تصانیف میں جو ان کی طرف منسوب ہے، کہیں حضرت خواجہ کی ولادت باسعادت کے سنہ کا ذکر نہیں، سیر الاولیاء خواجگان چشت پر قدیم ترین تذکرہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی حضرت خواجہ کے حالات زندگی کے سلسلہ میں کسی سنہ کا ذکر نہیں بعد کے تذکروں میں سیر العارفین میں صرف اتنا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ نے اس عالم فانی سے عالم بقا کو رحلت فرمائی تو اس وقت ان کی عمر ۹۷ سال کی تھی، آئین اکبری (جلد سوم صفحہ ۱۶۸) میں ہے.....

”وہ ۵۳۷ھ میں سحر کے قصبہ میں پیدا ہوئے ان کی عمر پندرہ سال کی ہوئی تو

ان کے والد بزرگوار کی وفات ہوئی، آخر میں ہے کہ روز شنبہ ۶ رجب

۶۳۳ھ کو عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ (تاریخ فرشتہ، جلد دوم صفحہ

۳۷۷) میں سنہ پیدائش تو درج نہیں لیکن سنہ وفات ۶ رجب ۶۳۳ھ لکھا ہے

اور رحلت کے وقت عمر ۹۷ برس بتائی گئی ہے۔ اس طرح سنہ پیدائش

۵۳۶ھ متعین کیا جاسکتا ہے“۔

گزارہ ابراہار میں سنہ پیدائش ۵۳۷ھ اور سنہ وفات ۶۳۳ھ مرقوم ہے (اخبار الاخبار صفحہ ۲۲) میں بھی پیدائش کا سنہ نہیں، لیکن اس میں وفات کی تاریخ ۶ رجب ۶۳۳ھ لکھی ہوئی ہے، سیر الاقطاب میں پیدائش اور وفات دونوں کے سنہ مذکور نہیں۔ سفینۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت خواجہ عیسیٰ کی ولادت ۵۳۷ھ اور وفات ۶ رجب ۶۳۳ھ میں ہوئی، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی اس میں مرقوم ہے کہ حضرت خواجہ کی عمر شریف ایک سو چار برس کی تھی، لیکن جو سنہ ولادت و وفات لکھے گئے ہیں ان سے ۱۰۳

کے بجائے ۹۶ سال کی عمر ہوتی ہے، مرآۃ الاسرار (صفحہ ۱۵۹) میں ہے کہ.....

وفاتش روز شنبہ ششم ماہ رجب در سن اثنی و ثلاثین و ست مائے (۶۳۲) چنانکہ از

آفتاب ملک ہند تاریخ پیدائی شود، اما قول اول آصح از انکہ سلطان المشائخ

کر لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت بختیار کا کی برجیہ اپنے مرشد کی رحلت کے آٹھ مہینے کے بعد ہی وفات پا گئے، اگر ایسا ہوتا تو ایک سال کے اندر ہندوستان میں علم و معرفت کے مہر و ماہ کے غروب ہو جانے پر بڑا ماتم ہوتا، پھر تمام تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ کو ان کے مرشد نے خرقہ خلافت ۵۲ برس کی عمر میں عطا کیا تو اگر ان کی وفات کی تاریخ ۶۳۲ھ مان لی جائے تو ۹۷ سال کی عمر کے لحاظ سے ان کی تاریخ پیدائش ۵۳۵ھ ہوتی ہے، اس طرح ان کو خرقہ خلافت ۵۸ھ میں ملا جو حضرت خواجہ کے ہندوستان آنے کی تاریخ ہے، اور خرقہ خلافت پانے کے بعد انہوں نے ہندوستان آنے سے پہلے مختلف ملکوں کی سیاحت کی، اور اگر ۶۲ھ کے لحاظ سے ان کی تاریخ پیدائش ۵۳۰ھ تسلیم کر لی جاتی ہے تو خرقہ خلافت ملنے کی تاریخ ۵۸۲ھ ہوتی ہے، جس کے بعد ان کو ہندوستان آنے سے پہلے پانچ سال کی کافی مدت سیاحت کے لئے مل جاتی ہے۔

حضرت خواجہ بختیار کا کی برجیہ کے حالات زندگی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مرشد کی رحلت کے کچھ عرصہ بعد تک زندہ رہ کر ان کی تعلیمات کی تبلیغ و ترویج فرماتے رہے، اس لئے ۶۲ھ کی تاریخ وفات زیادہ قرین قیاس ہے، اگر ۶۱ رجب ۶۳۲ھ تاریخ وفات تسلیم کی جاتی ہے تو حضرت خواجہ کی ۹۷ سال کی عمر کے لحاظ سے ان کی تاریخ ولادت ۵۳۵ھ ہوئی اور اگر تاریخ وفات ۶۲ھ مان لی جائے تو سنہ پیدائش ۵۳۰ھ قرار پاتا ہے۔

ابتدائی تعلیم :

اوپر ذکر آیا ہے کہ حضرت خواجہ کی نشو و نما خراسان میں ہوئی، پندرہ سال کی عمر میں والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۱)۔
 ترک میں ایک باغ ملا، اس کی نگہبانی کرتے تھے، ایک روز ابراہیم قندزی نامی

ایک مجذوب باغ میں آئے، تو حضرت خواجہ نے ان کی خدمت میں انگور کے خوشے پیش کئے، لیکن انہوں نے انگور نہیں کھایا، اور کھلی کے ایک ٹکڑے کو دانتوں سے چبا کر خواجہ صاحب کے منہ میں دیا، کھلی کا کھانا تھا کہ حضرت کا دل انوار الہی سے روشن ہو گیا۔ (سیر العارفین، صفحہ ۵/خریۃ الصفاء صفحہ ۲۵)۔

علاقہ دنیا کو چھوڑ کر طلب خدا میں اٹھ کھڑے ہوئے، بخارا اور سمرقند پہنچے، جہاں کام مجید حفظ کیا، اور علوم ظاہری کی تعلیم میں مشغول رہے۔ (سیر العارفین و جواہر قریدی اور روضۃ الاقطاب صفحہ ۳)۔

بیعت :

سمرقند سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے، قصبہ بارون میں حضرت شیخ عثمان بارونی قدس سرہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور ان سے شرف بیعت حاصل کی، بیعت کے وقت مرشد نے مرید سے وضو کرایا، دو رکعت نماز پڑھوائی، پھر قبلہ رو کر سورۃ بقرہ پڑھنے کو کہا اس کے بعد اکیس بار درود و شریف پڑھوایا، درود و شریف کے بعد مرشد نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، اور مرید کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔

”ترانچہ را سانیدم و تقبول او گردانیدم“۔ پھر مرید کے سر کے بال قینچی سے تراشے اور کلاہ چپراتر کی اوگیم خاص مرحمت کیا۔ مرشد کی کچھ اور ہدایتوں پر خواجہ صاحب نے شبانہ روز عمل کیا، تو چند دنوں میں انوار الہی سے اپنے قلب کو روشن اور منور پایا۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۲)۔

شجرہ طریقت :

حضرت خواجہ صاحب برجیہ کا شجرہ طریقت یہ ہے۔

خواجہ عثمان بارونی، حاجی شریف زندانی، خواجہ محمد مودود چشتی، خواجہ ابو یوسف ناصر الدین چشتی، خواجہ محمد چشتی، خواجہ ابوالاحمد چشتی، خواجہ ابواسحاق شامی حنفی سالار چشتیان، خواجہ مشاء و علو دیوری، شیخ امین الدین، خواجہ ہمیرہ اہلسری، خواجہ سدید الدین

حذیفہ عرشی، حضرت ابراہیم اودھم، شیخ ابوالفضیل فضیل بن عیاض، شیخ ابوالفضل عبدالواحد بن زید، شیخ حسن بصری، حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، حضرت خولبہ ابوالاحق شامی تصبہ چشت کے رہنے والے تھے، اس لئے چشتی کہلائے، اور ان کا سلسلہ بھی چشتی سے موسوم ہوا۔

خدمت مرشد :

سیر العارفین کے مؤلف کا بیان ہے کہ خولبہ صاحب شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں ڈھائی سال رہے، اور ریاضت و مجاہدات میں زندگی بسر کی، سیر الاولیاء، سیر الاقطاب، اخبار الاخیار، مونس الارواح، سفینۃ الاولیاء میں ہے بیس سال تک اپنے پیر کی خدمت میں رہے اور غلاموں کی طرح ان کی خدمت کرتے رہے، اس مدت میں خولبہ صاحب نے اپنے پیرو مرشد کے ساتھ دس سال تک سیاحت کی، (مونس الارواح) سفر میں مرشد کا بستر اور دوسری ضروری چیزیں اپنے سر پر رکھ کر چلتے۔

سیاحت :

مرشد کی معیت میں سیوستان پہنچے، یہاں کا ایک واقعہ دلیل العارفین، (مجلس چہارم) میں خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم ایک صومعہ میں پہنچے جس میں شیخ صدر الدین محمد احمد سیستانی رہتے تھے، یاد حق میں ان کا استغراق حد سے زیادہ تھا، میں نے کی روز ان کی خدمت میں رہا۔ جو کوئی ان کے پاس آتا، محروم نہ جاتا، اس کو کوئی چیز لاکر ضرور دیتے اور فرماتے کہ میرے حق میں دعاؤں خیر کرو کہ اپنا ایمان قبر تک سلامت لے جاؤں، جب وہ قبر اور موت کے شدید کا حال سنتے تو بید کی طرح کانپتے اور روتے روتے ان کی آنکھوں سے خون بہنے لگتا جیسے کسی چشمہ سے پانی رواں، یہ گریہ سات سات دن تک بند نہ ہوتا، آسمان کو دیکھ دیکھ کر روتے، اور ان کے رونے سے رونے آتا تھا، جب رونے سے فارغ ہوتے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا.....

اے عزیز جس کو موت آنے والی ہو اور اس کا حریف ملک الموت ہو اس کو

سوںے، ہنسنے اور خوش رہنے سے کیا کام؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے عزیز! اگر تمہیں ان لوگوں کا ذرا بھی حال معلوم ہو جو زیر خاک ایسی کوشش میں سوتے ہیں جس میں کچھو کچھ ہوئے ہیں تو اس کو معلوم کرتے ہی تم اس طرح کچھل جاؤ گے جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا.....

ایک وقت میں ایک بزرگ کامل کے ساتھ بصرہ کے ایک قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا پاس ہی قبر میں ایک مردہ پر عذاب ہو رہا تھا ان بزرگ نے جب یہ حال معلوم کیا تو زور سے نعرہ مار کر زمین پر گر پڑے، میں نے ان کو اٹھانا چاہا تو ان کی روح قالب سے پرواز کر گئی، اور تھوڑی دیر میں ان کا جسم پانی ہو کر بہ گیا، اس دن سے مجھ پر قبر کی بڑی ہیبت طاری ہے، اس لئے اے عزیز! دنیا میں اتنا مشغول نہ ہونا کہ حق سے غافل ہو جاؤ۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۱۶)۔

حضرت شیخ اودالدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے تو ایک اور بزرگ نے بھی حضرت خولبہ صاحب کو قبرستان کے احترام کی تلقین فرمائی، حضرت خولبہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ ایک بار ملک کرمان میں شیخ اودالدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ سفر میں تھا، ایک بزرگ کو دیکھا جو بڑے صاحب نعت و ریاضت تھے، میں نے ان کی طرح کسی اور کا یا وقت میں مشغول نہ دیکھا۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کے بدن میں صرف روح ہی باقی تھی گوشت و پوست بالکل نہ تھا، وہ باتیں بہت کم کرتے تھے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ان سے دریافت کریں کہ آپ کا ایسا حال کیوں ہے؟ انہوں نے اپنی روشن ضمیری سے ہمارے ارادے کو معلوم کر لیا اور ہمارے سوال کرنے سے پہلے اپنا حال بیان کرنا شروع کیا، کہ.....

اے درویش! ایک روز میں اپنے دوست کے ساتھ قبرستان میں گیا، اور ایک قبر کے پاس ہم دونوں ٹھہرے۔ اتفاقاً اس دوست سے ابو ولج کی کوئی بات سرزد ہو گئی، جس پر مجھے ہنسی آگئی ہنسنے پر میرے کان میں یہ آواز آئی کہ جس کا حریف ملک الموت ہو

”و معین الدین محبوب خدا است و سرفراز تر از سرفرازی او“۔

(سیر العارفین صفحہ ۷، وغیرہ الاولیاء صفحہ ۵۸، سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۲، مؤنس

الارواح)۔

چنانچہ خواجہ صاحب کو خرقہ خلافت سے سرفراز کیا، اس وقت ان کا سن شریف

۵۲ برس کا تھا، (مؤنس الارواح) خرقہ خلافت دیتے وقت مرشد نے حضرت خواجہ

صاحب کے سر پر کلاہ اور چادر بھی رکھی اور نصیحت کی کہ.....

مرا داز کلاہ چارتر کی چارتر کا است، اول ترک دنیا و دوم ترک عجبی، سوائے

ذات حق تعالیٰ و دیگر بنداری، سوم ترک خورد و خواب مگر قدرے براے سدا متق

کہ از ضروریات است، چہارم ترک خوابش نفس یعنی ہر چہ کہ بگوید بخلاف

آن کنی و ہر کہ ایں چہار چیز ترک کند پوشیدن کلاہ ترکی بے سزا و ادا است۔

(غزنیۃ الاصفیاء، جلد ۲ صفحہ ۲۵)۔

اور جب وہ پیر سے رخصت ہونے لگے تو ان کو غزنیہ مرید کی فرقت گوارہ نہ

ہوئی اور بغداد کے سفر میں ساتھ رہے۔

(سیر العارفین صفحہ ۵ وغزنیۃ الاصفیاء صفحہ ۲۵)۔

باروں سے خواجہ صاحب بغداد کی طرف روانہ ہوئے تو سنبان پہنچ کر شیخ نجم

الدین کبریٰ کی خدمت میں ڈھائی سال تک مقیم رہے۔

(سیر العارفین صفحہ ۵ وغزنیۃ الاصفیاء صفحہ ۲۵)۔

وہاں سے چل کر جیلان پہنچے، اور حضرت شیخ محی الدین محمد عبدالقادر جیلانی

رحمۃ اللہ علیہ سے شرف نیاز حاصل کیا، اور ان کی معیت میں بغداد آئے جہاں شیخ الشیوخ

شہاب الدین سہروردی اور ان کے پیر شیخ ضیاء الدین کی صحبت سے مشرف ہوئے اور

یہیں خواجہ اوحید الدین کرمانی قدس سرہ سے فیضیاب ہو کر ان سے بھی خرقہ خلافت

پایا۔ (سیر العارفین صفحہ ۵ وغزنیۃ الاصفیاء صفحہ ۲۵)۔

اور زیر خاک سا نپ اور بچھو کے درمیان اس کا گھر ہوا اس کو نبی سے کیا سروکار، جب میں

نے یہ بات سنی، آہستہ سے اٹھا اور اپنے دوست کو رخصت کیا، وہ اپنے گھر گیا اور میں

اس غار میں آیا، اور یہاں سکونت اختیار کر لی، اور اس دن سے مجھ پر بڑی ہیبت طاری

ہے اور خوف سے میری جان روز بروز تھکتی جاتی ہے، آج چالیس سال ہوئے کہ نہ میں

بہا ہوں اور نہ میں سے شرمندگی سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا ہے کہ کل قیامت کے دن

وہاں کیا منہ دکھاؤں گا۔ (دلیل العارفین، مجلس چہارم صفحہ ۱۵)۔

مرشد کے ہمراہ حضرت خواجہ بھاء الدین اوشی سے بھی شرف ملاقات حاصل

کیا، اور انہوں نے خواجہ صاحب کو نصیحت فرمائی کہ تمہیں روپیہ پیسہ جو کچھ بھی ملے اپنے

پاس نہ رکھنا، خدا کی راہ میں لٹا دینا، تاکہ اللہ کے دوستوں میں تمہارا نام ہو۔

(فوائد السالکین، مجلس سوم)۔

حضرت خواجہ صاحب نے اپنے مرشد کے ساتھ جو سیاحت کی ان کے کچھ اور

واقعات دلیل العارفین میں مل سکتے ہیں حضرت خواجہ صاحب نے اتنے مختلف مقامات

کی سیاحت کی تھی کہ ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر کرنا مشکل ہے، عاجز راقم نے سیاحت

کے سلسلہ میں مختلف مقامات کی جو ترتیب لکھی ہے ممکن ہے کہ ان میں کچھ سچ ہو۔

مرشد ہی کے ساتھ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بھی زیارت کی، اور پیر و مرشد

نے ان کے حق میں خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دعائیں کیں، تو عالم غیب سے ندا

آئی.....

”و معین الدین دوست ماست اور اقبالِ کردم اور برگزیدم“۔

مدینہ منورہ ہی میں بارگاہ رسالت سے خواجہ صاحب کو ہندوستان جانے کی

بشارت ملی۔ (سیر الاقطاب و مؤنس الارواح)۔

حضرت شیخ عثمان ہارونی کو خواجہ صاحب سے بڑی شیفتگی اور محبت تھی.....

سیر العارفین میں ہے.....

بغداد کے قیام کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بغداد میں تھا
 وجہ کے کنارے ایک خانقاہ میں گیا، اس میں ایک بزرگ مقیم تھے، میں نے سلام کیا،
 انہوں نے اشارے سے جواب دیا، پھر بیٹھ جانے کو ارشاد فرمایا، میرے بیٹھ جانے پر
 تھوڑی دیر مجھ سے مخاطب ہوئے، اور فرمایا مجھے پچاس سال ہوئے کہ خلق اللہ سے علیحدہ
 ہو کر یہاں بیٹھا ہوں۔ جیسے تم سفر کرتے پھرتے ہو ایسے میں بھی سفر کرتا تھا۔ اثنائے سفر
 میں میرا گزر ایک شہر میں ہوا، تو ایک مالدار شخص کو دیکھا بازار میں کھڑا ہوا لوگوں سے بھاؤ
 تاؤ کرتا ہے اور نہایت سختی سے پیش آتا ہے اور اپنے گاہکوں کو بہت تکلیف دیتا ہے، میں
 خاموشی سے ادھر سے گزر گیا اور اس مالدار شخص کو کچھ نہ کہا، میرے کان میں آواز آئی کہ
 اگر تو خدا کے لئے اس شخص کو مراد دنیا سے باز رکھتا اور جھڑک دیتا کہ ایسا کام نہ کرو تو
 شاید وہ تیرا کہنا مان جاتا اور ظلم سے باز آ جاتا جس روز سے میں نے یہ آواز سنی ہے بہت
 شرمندہ ہوں اور اس خانقاہ میں مقیم ہوں۔

کبھی اس سے باہر قدم نہیں نکالا، مجھ کو اس بات کا بڑا خوف ہے کہ قیامت
 کے روز جب اس معاملہ کے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا جواب دوں گا، میں نے اس
 تاریخ سے قسم کھائی ہے کہ کہیں نہ جاؤں گا تا کہ میری نظر کسی چیز پر نہ پڑے اور میں
 شہادت میں پکڑا نہ جاؤں۔ (دلیل العارفین مجلس چہارم)۔

بغداد سے ہمدان آئے اور خواجہ یوسف ہمدانی سے ملاقات کی، ہمدان سے
 تبریز پہنچے اور شیخ جلال الدین تبریزی کے بابر طریقت حضرت ابوسعید تبریزی کی زیارت
 کی اور ان کی صحبت سے متہتبع ہوئے، وہاں سے اصفہان آئے، جہاں شیخ محمود اصفہانی
 سے کسب فیوض کیا، یہاں کے قیام کے زمانہ میں ایک روز اصفہان کے حاکم محمد یادگار
 کے باغ میں ایک حوض کے پاس فروکش تھے کہ محمد یادگار میرے لئے پہنچا، اور ایک اجنبی
 کو دیکھ کر جیسے نہیں ہوا۔ لیکن خواجہ صاحب نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ
 مغلوب الحال ہو گیا۔ اور اس پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، خواجہ صاحب نے حوض

کا پانی لے کر اس کے منہ پر چند چھینے دیئے اس کو ہوش آیا تو خواجہ صاحب کا گرویدہ
 ہو گیا، وہ مدہباً شیعہ تھا، لیکن اپنے اعیان و ارکان سلطنت کے ساتھ خواجہ صاحب کا مرید
 ہو گیا، اور اپنی ساری دولت خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دی۔ مگر خواجہ صاحب
 نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جو مال ظلم و تعدی سے وصول
 کیا گیا ہے وہ اس کے اصل مالکوں کے حوالہ کر دیا جائے۔

محمد یادگار نے ایسا ہی کیا، غلاموں اور لونڈیوں کو بھی آزاد کر دیا اور جب ظاہری
 و باطنی تعلیم کی تکمیل کر لی تو خواجہ صاحب نے اس کو خرقہ خلافت بھی عطا کیا، خواجہ
 صاحب اصفہان سے استرآباد آئے، استرآباد میں شیخ ناصر الدین استرآبادی کی صحبت
 سے مشرف ہوئے، شیخ ناصر الدین بایزید بسطامی کی اولاد میں تھے۔ اس وقت ان کا سن
 شرف ۱۲۷ سال کا تھا۔

استرآباد سے ہری ہوتے ہوئے خواجہ صاحب سبزوار پہنچے اور وہاں سے حصار
 ائین رونق افزہ ہوئے، انحصار سے بلیغ آئے، اور عرصہ تک شیخ احمد خضر دیک کی خانقاہ
 میں مقیم رہے، یہاں حکیم ضیاء الدین درویش کے منکر تھے، لیکن ایک روز خواجہ صاحب
 بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے خواجہ صاحب نے ان کو کباب کا ایک ٹکڑا کھانے کو دیا جس
 کے بعد ان پر ایک غیر معمولی کیفیت طاری ہو گئی، اور خواجہ صاحب کے مرید ہو گئے،
 گھر آئے تو طب کی تمام کتابوں کو دریا میں ڈال کر اوپر طریقت پر گامزن ہو گئے، بلیغ سے
 خواجہ صاحب غزنی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں شیخ نظام الدین ابوالموید کے بابر شیخ
 عبدالواحد غزوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، اور پھر وہاں سے ہندوستان کا قصد کیا۔

یہ تفصیلات ہم نے سیر العارفین، سیر الاقطاب اور خزینۃ الاصفیاء وغیرہ سے
 جمع کی ہیں، مگر دلیل العارفین یعنی حضرت خواجہ صاحب کے ملفوظات میں صرف اتنا سا
 مختصر ذکر ہے کہ حضرت خواجہ صاحب اپنی مجلس باز و ہم میں عارف کی صفات بیان فرما
 رہے تھے کہ یکا یک انگبار ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں اس مقام کا سفر کرتا ہوں جہاں خیرا

مذنب ہے، یعنی اجیر۔ پھر ہر شخص کو رخصت کیا، لیکن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار
کاکا کی عزت کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکا کی عزت پر تحریر
فرماتے ہیں کہ.....

”اس کے بعد اجیر پہنچے، اجیر اس وقت ہندوؤں سے بھاڑا ہوا تھا، اور وہاں
مسلمان نہ تھے، جب حضرت خواجہ کے قدم مبارک وہاں پہنچے تو اس کثرت
سے لوگ مسلمان ہوئے جن کی حد نہ تھی۔“ (صفحہ ۵۴، ۵۵)۔
اور دوسرے تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ.....

”جس وقت حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ ہندوستان آئے اس وقت حضرت
شیخ علی جویری رحمہ اللہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے مزار پر چلے گیا، جیسا کہ پہلے ذکر
آچکا ہے، لہٰذا ہور سے خواجہ صاحب ملتان آئے اور وہاں پانچ سال رہ کر ہندوؤں کی
زبان (شاید سنسکرت اور پراکرت) سیکھی، یہاں سے وہ دہلی آئے، اور دہلی سے اجیر
گئے، جہاں دسویں محرم ۵۵۵ھ میں نزول اجلال فرمایا، اور یہیں آخر وقت تک قیام رہا،
اس زمانہ میں اجیر اور دہلی کا حکمران چوان خاندان کا مشہور راجپوت راجہ پتھورا تھا،
اس کے حکام نے خواجہ صاحب کے قیام میں بڑی مزاحمت کی، اور جب وہ خود ان کے
مقابلہ میں بے بس اور لاچار رہے تو ہندو جوگیوں کو اپنے سحر اور جادو سے خواجہ صاحب کو
مغلوب کرنے کے لئے مامور کیا۔

ایک مشہور ہندو جوگی جے پال سے حضرت خواجہ کے بڑے بڑے معرکے
ہوئے لیکن خواجہ صاحب اپنی روحانی قوت اور کرامت سے اس پر غالب رہے جوگی نے
متاثر ہو کر حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، حضرت خواجہ صاحب نے
جے پال کا اسلامی نام عبداللہ رکھا، اور خلافت بھی مرحمت فرمائی۔“

(خزینۃ الاسفیاء جلد ۱ صفحہ ۲۶۵)۔

حضرت خواجہ صاحب کے رشد و ہدایت کا سلسلہ برابر جاری رہا، ان کی تعلیم

سے راجہ پتھورا کے ملازمین بھی مشرف بہ اسلام ہونے لگے، راجہ نے خواجہ صاحب
کو اجیر سے نکال دینے کی دھمکی دی، مگر خواجہ صاحب نے دھمکی پر صرف یہ ارشاد
فرمایا.....

”پتھورا رازندہ بہ مسلمان دادیم۔“

(فوائد الکلیں صفحہ ۱۵، سیر الاولیاء، صفحہ ۴۷، اخبار الاخیر صفحہ ۲۲ میں یہ الفاظ

ہیں، ”فرمودہ پتھورا رازندہ گرفتیم و دادیم“ اور کسی تذکرہ میں یہ ہے

”ماوراءرید کر دیم و دادیم۔“

چنانچہ پیشینگوئی صحیح ثابت ہوئی، سلطان شہاب الدین غوری نے پتھورا کے
خلاف ۵۸۷ھ اور ۵۸۸ھ میں وہ حملے کئے، اور آخری حملہ میں پتھورا گرفتار ہو کر
مارا گیا، تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ شہاب الدین غوری خراساں میں تھا کہ اس نے
ایک رات میں دیکھا کہ حضرت خواجہ صاحب کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ خدائے
تعالیٰ تم کو ہندوستان کی بادشاہت عنایت کرنے والا ہے، تم اس ملک کی طرف توجہ کرو،
اسی خواب کے بعد اس نے ہندوستان پر فوج کشی کی۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۳۲)۔

شہاب الدین غوری کی فتح کے بعد مسلمانوں کے سیاسی اقتدار اور خواجہ
صاحب کے فیوض و برکات سے ہندوستان اسلام کے نور سے منور ہو گیا، اسی لئے خواجہ
صاحب کا لقب ”وارث النبی البند“ ہے، سیر الاولیاء میں ہے.....

بوصول قدم مبارک آن آقاب اہل یقین کہ بہ حقیقت معین الدین بود

ظلمت ایں دیار بخور اسلام روشن گرد گشت۔“ (ص ۴۷)۔

مشہور ہے کہ جس وقت حضرت خواجہ صاحب دہلی سے اجیر جاتے تھے تو
راستہ میں سات سو ہندوؤں کو مسلمان کیا۔

(دعوت اسلام ترجمہ عنایت اللہ بی، اے، صفحہ ۳۰۱)۔

خزینۃ الاسفیاء میں ہے.....

”ہزار ہزار از صفار و کبار بخدمت آن محبوب کردگار حاضر شدہ مشرف بہ شرف اسلام و ارادت آنحضرت شدند ہی یک چراغ اسلام در ہند بظلیل ایں خاندان عالی شان روشن گشت۔“ (صفحہ ۲۵۹)۔

از دواجی زندگی :

اجیر کے قیام کے زمانہ میں دوشادیاں کیں، جن میں ایک توسید و جہہ الدین مشہدی و حاکم اجیری کی دختر نیک اختر عصمت اللہ بی بی تھیں اور دوسری کسی ہندو راجہ کی لڑکی بی بی امۃ اللہ تھیں، جو مشرف بہ اسلام ہو گئی تھیں، حضرت خواجہ صاحب کی اولاد میں تین لڑکے حضرت سید فخر الدین حضرت سید ضیاء الدین ابوسعید اور حضرت سید حسام الدین تھے۔ اور ایک دختر نیک اختر بی بی حافظہ جمال تھیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے سید فخر الدین کو خلافت بھی دی، بی بی حافظہ جمال بھی عورتوں کو شرعی اور روحانی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ (خلاصہ خزینۃ الاصفیاء، صفحہ ۲۶۵)۔

وصال :

پہلے نکاح کے ستائیس برس کے بعد عالم بقا کو رحلت فرمائی۔ (بعض تذکرہ نویس ۷ اور بعض ۷۱ برس بھی لکھتے ہیں، مؤنس الارواح)۔ تاریخ وفات روز دوشنبہ ۶ رجب المرجب ۱۲۳۲ھ ہے، سیر العارفین کے مصنف کا بیان ہے کہ وفات کے وقت سن شریف ۹۷ سال کا تھا۔ (سیر العارفین صفحہ ۱۶)۔

لیکن سفینۃ الاولیاء میں رحلت کے وقت کا سن ۱۰۴ اور مؤنس الارواح میں ۱۰۰ لکھا ہے، سیر الاقطاب میں ہے کہ وفات کے دن عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرہ کا دروازہ بند کر لیا، حجرہ کے باہر خانقاہ کے رہنے والوں کے کانوں میں ایسی آواز آتی رہی جیسے کوئی پاؤں کو وجد کی حالت میں پکاتا ہو، ان کو خیال ہوا کہ خواجہ صاحب پر وجد کا عالم طاری ہے، اخیر شب میں یہ آواز بند ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت آیا تو دروازے پر دستک دی گئی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، جب دروازہ کسی طرح کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ

صیب اللہ جب اللہ کی خاطر جاں بحق ہو گئے۔ (سفینۃ الاولیاء صفحہ ۱۵۹)۔

محبت رسول :

تمام عمر عشق الہی میں وارفتہ و بے خود رہنے کے ساتھ محبت رسول کے نشے میں بھی سرشار رہے، اپنے ملفوظات میں رسول اللہ ﷺ کا ذکر بہت ہی والہانہ انداز میں فرماتے تھے۔ اور اکثر حدیث نبوی بیان فرما کر رونے لگتے تھے۔ ایک جگہ ملفوظات میں فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت کے دن آپ سے شرمندہ ہوگا اس کی جگہ کہاں ہوگی جو آپ سے شرمندہ ہوگا وہ کہاں جائے گا۔ یہ فرما چکے تو ہائے ہائے کر کے رو پڑے۔ (دلیل العارفین، مجلس دوم)۔

مجاہدہ :

رات کو کم سوتے اور بالعموم عشا کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، کلام پاک ایک بار دن میں اور ایک بار رات میں ختم کرتے، مجاہدہ کے ابتدائی دور میں جب کسی شہر میں وارد ہوتے تو قبرستان میں قیام فرماتے، مگر جب لوگوں کو ان کی خبر ہو جاتی تو وہاں توقف نہ کرتے اور چپ چاپ کسی اور شہر کی طرف روانہ ہو جاتے۔

(سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۱، خزینۃ الاصفیاء جلد ۱ صفحہ ۲۵۶)۔

حلم و عفو :

طبیعت میں حلم و عفو کی درویشانہ صفات منتہائے کمال تک پہنچی ہوئی تھیں، ایک بار ایک بد باطن شخص حضرت خواجہ صاحب کو قتل کرنے کے ارادہ سے آیا، حضرت خواجہ صاحب کو اس کا ظلم نور باطن سے ہو گیا لیکن وہ شخص جب نزدیک آیا تو بہت ہی اخلاق سے چپن آئے اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کہ جس ارادہ سے آئے ہو اس کو پورا کرو، یہ سننے ہی وہ شخص کا پٹنہ لگا اور سر بسجود ہو کر عاجزی سے بولا کہ مجھ کو لا لچ دے کر آپ کو ہلاک کرنے کو بھیجا گیا تھا۔

یہ کہہ کر بغل سے چھری نکالی اور سامنے ڈال دی، پھر قدم مبارک پر گر کر کہنے

لگا کہ آپ مجھ کو اس کی سزا دیجئے، بلکہ میرا کام ہی تمام کر دیجئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم درویشوں کا شیوہ ہے کہ ہم سے کوئی بدی بھی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں، تم نے تو میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، یہ کہہ کر اس کے لئے دعائیں کیں، وہ شخص بہت متاثر ہوا۔ اور اسی وقت سے خدمت میں رہنے لگا۔ اور حضرت خواجہ صاحب کی دعاؤں کی بدولت اس کو ہمارے کعبہ کی سعادت حاصل ہوئی، اور اسی مقدس سرزمین میں پیوند خاک بھی ہوا۔ (سیرالاقطاب صفحہ ۳۳۳)۔

مریدوں سے محبت :

حضرت خواجہ صاحب کو اپنے خلفاء اور مریدین سے غیر معمولی محبت تھی، خانہ کعبہ میں دعا کی تھی کہ (قیامت تک) خانوادہ چشتیہ کا سلسلہ قائم رہے، چنانچہ یہ سلسلہ اب تک قائم ہے۔ اور ان شاء اللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ (سیرالاقطاب صفحہ ۱۰۴)۔

فیاضی :

فقر و درویشی کے باوجود ان کی خانقاہ میں شاہانہ فیاضی کا دریا بہتا تھا، مطبخ میں روزانہ اتنا کھانا پکاتا تھا کہ تمام غریب و مساکین سیر ہو جاتے تھے۔ (سیرالاقطاب صفحہ ۱۰۴)۔

حقوقِ ہمسایہ :

پڑوسیوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازہ کے ہمراہ ضرور تشریف لے جاتے، نمازِ جنازہ اور تدفین کے بعد جب تمام لوگ واپس ہو جاتے تو تنہا اس کی قبر پر بیٹھ رہتے اور دعائیں جو اس وقت کے لئے موزوں ہیں پڑھتے۔ ایک بار ایک ہمسایہ کا انتقال ہوا تو حسبِ معمول جنازہ کے ساتھ گئے، حضرت قطب الدین بھی معیت میں تھے، جب تمام لوگ لوٹ گئے تو حضرت خواجہ ہمسایہ کی قبر پر بیٹھ گئے، حضرت خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ یکا یک متغیر ہو گیا، پھر اسی وقت اصلی رنگ پرا گیا، اور آپ الحمد للہ فرماتے ہوئے کھڑے ہو گئے، حضرت

قطب الدین نے چہرے کے رنگ کے تغیر کی وجہ پوچھی تو فرمایا قبر میں عذاب کے فرشتے آرہے تھے، لیکن پھر رحمت الہی نازل ہوئی، خود بھی عذاب قبر سے بے حد خائف رہتے تھے اور جب کبھی قبر کا ذکر آتا تو گریہ طاری ہو جاتا، اور کبھی چٹیل مار کر روتے۔ (راحت القلوب ملفوظات حضرت بابا گنج شکر، مجلس ہشتم)۔

لباس و غذا :

خواجہ صاحب کے فقیرانہ لباس میں دوہرا بخیہ ہوتا تھا، اگر وہ پھٹ جاتا تو جس رنگ کا بھی کپڑا مل جاتا اسی کا پیوند لگا لیا کرتے تھے، کھانا بہت کم تناول فرماتے، ریاضت کے ابتدائی زمانے میں لگا سارسات سات دن تک روزے رکھتے اور صرف پانچ مثقال کی عکیہ سے روزہ افطار کرتے۔ سیرالاقطاب کے مؤلف کا بیان ہے کہ برابر صائم الدہر رہے، سفر میں تیر و کمان، نمکدان اور چھماق ساتھ رکھتے اور شکار کے کباب سے روزہ افطار فرماتے تھے۔

ذوقِ سماع :

سماع سے بھی ذوق تھا، اور محفلِ سماع میں ان پر غیر معمولی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، ایک بار حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مقیم تھے وہاں کی مجلسِ سماع میں قوالوں نے ان دو شعروں کو گایا۔

عاشق بہ ہوائے دوست بے ہوش بود

و زیاد محبت خویش مدہوش بود

فردا کہ بہ حشر خلق جیراں ماند

نام تو درون سینہ و گوش بود

تو خواجہ کی رویت کہ بے ہوش رہے۔ (دبیل العارفین مجلس چہارم)۔

حضرت خواجہ قطب الدین بخٹائی کا کی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی محفلِ سماع میں شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین

سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد صفہانی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم زادہ شیخ برہان الدین پشچی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بہاء الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجل بختری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سیف الدین ماجوزی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد بن محمد صفہانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اوصد الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد واحد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ برہان الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سلیمان، خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور بغداد کے دوسرے مشائخ کبار بھی شریک رہے۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۳)۔

علوئے مرتبت :

ہندوستان کے صوفیائے کرام میں خواجہ صاحب کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کو ”قطب المشائخ“ کے لقب کی بشارت ملی۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۳ اومونس الارواح)۔

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ”ملک المشائخ“ سلطان السالکین، منہاج التقیین، قطب الاولیاء، شمس الفقراء، ختم المہتدین“ کے لقب سے یاد کیا ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۲)۔

سیر العارفین کے مؤلف نے ان کو سلطان العاشقین اور برہان العارفین لکھا ہے۔ (سیر العارفین صفحہ ۴)۔

سیر الاقطاب کے مصنف نے ”قطب الاقطاب، حجت الاولیاء، مہبط انوار، مخزن المعرفت والحقیقت، پردہ انداز اسرار غیبی، چہرہ کشائے صور لاریبی“ لکھا ہے۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۳)۔

اور صاحب سفیت الاولیاء نے ”زبدۃ مشائخ، اجل وقدوۃ اولیاء اکمل“ لکھا ہے۔ (سفیت الاولیاء صفحہ ۵۸)۔

مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ”سر حلقہ مشائخ کبار“ لکھا ہے۔ خواجہ صاحب کے فیوض و برکات اور کمالات و خوارق عادات عام طور سے

بہت مشہور ہیں، اور آج بھی ان کی ابدی خواب گاہ کی زیارت کے لئے ہندوستان کے ہر گوشہ کے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔

بادشاہوں کا خراج عقیدت :

ہر دور میں ہندوستان کے مسلمان فرمانرواؤں کو حضرت خواجہ کی ذات اقدس سے غیر معمولی عقیدت رہی، سلطان شمس الدین التمسک کو بزرگان چشت سے جو روحانی لگاؤ رہا، اس کی تفصیل آگے آئے گی، مالوہ کے سلطان محمود خلجی نے راجپوتوں کے خلاف فوج کشی کی تو حضرت خواجہ کے مزار پر انوار پر پہلے حاضری دی اس کے بعد میدان جنگ کی طرف رخ کیا اور جب اس کو فتح حاصل ہوئی تو مزار کے قریب ایک مسجد بنوائی، جواب سندن خانہ کے نام سے مشہور ہے، بلند دروازہ اور دوسری عمارتیں بھی اسی نے تعمیر کرائیں، شہنشاہ اکبر کو حضرت شیخ سلیم چشتی سے اس لئے عقیدت پیدا ہوئی کہ وہ حضرت خواجہ کے سلسلہ سے منسلک تھے اور جب شیخ کی دعاؤں سے شہزادہ سلیم پیدا ہوا تو اکبر خوشی میں آگرہ سے اجیر شریف تک پایا ہوا گیا، راستہ میں روپے اور اشرفیاں لٹاتا ہوا اجیر شریف پہنچا، اور وہاں شاہانہ طریقہ پر خیرات تقسیم کرائی، ایک مسجد اور خانقاہ کے لئے کئی عمارتیں بنوائیں، اور درگاہ کے انتظام میں ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائیں، مراد کی پیدائش پر بھی اکبر نے اجیر شریف کی زیارت کی، اور شہر کے گرد چلنے اور پتھر کا حصار بنوایا، اس کو جب کبھی ملکی اور فوجی کاموں سے فرصت مل جاتی تو حضرت خواجہ کے آستانہ پر ضرور حاضر ہوتا تھا۔ (تفصیل کے لئے دیکھو اکبر نامہ جلد ۲ صفحہ ۳۵۰، جلد ۳ صفحہ ۱۶۲، ۲۳۳، ۲۵۲، ۳۲۲ وغیرہ، نیز تاریخ فرشتہ واقعات ۱۰۷۵ھ تا ۱۰۸۱ھ)۔

جہانگیر اپنے آٹھویں سال جلوس میں اجیر شریف گیا، تو اس کا حال خود لکھتا ہے۔

”دوشنبہ کے روز ۵ شوال مطابق ۲۶ شعبان کو اجیر میں داخل ہونے کی ساعت قرار پائی، اس روز صبح کو میں شہر کی طرف بڑھا، جب قلعہ اور حضرت

خولجہ بزرگوار کا روضہ نظر آنے لگا تو ایک کوس پہلے ہی میں پایادہ ہو گیا اور راستے کے دونوں جانب معتدلوں کو مقرر کیا، کہ فقراء اور ضرورت مندوں کو روپے دیتے ہوئے آگے بڑھیں، اور جب دن کی چار گھنٹیاں گزر چکیں تو شہر میں داخل ہوا، اور پانچویں گھنٹہ میں روضہ مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور پھر اپنی قیام گاہ پر واپس آیا، دوسرے دن میں نے حکم دیا کہ شہر کے ہر چھوٹے بڑے شخص اور ہر راغب کو اچھی طرح انعام دے کر خوش کیا جائے۔ (تزک جہانگیری صفحہ ۱۲۵)۔

۱۰۲۵ء میں جہانگیر نے ایک لاکھ دس ہزار روپے صرف کر کے مزار مبارک کے گرد ایک طلائی خمر تیار کرایا تھا جواب نہیں ہے، وہ اس متبرک اور خوشگوار مقام میں پانچ روز کم تین سال تک مقیم رہا۔ (جہانگیر نے امیر کے مفصل حالات بھی لکھے ہیں، اس کے لئے دیکھو تزک جہانگیری صفحہ ۱۶۹)۔

شاہ جہاں نے بھی حضرت خولجہ کے آستانہ پر کئی بار حاضری دی، روضہ کے پاس سنگ مرمر کی مسجد اسی کی بنوائی ہوئی ہے، اس کی لڑکی جہاں آراء بیگم کو بھی حضرت خولجہ صاحب سے والہانہ عقیدت تھی، اسی عقیدت کی بنا پر خولجہ خواجگان پشت پر ایک کتاب مؤنس الارواح کے نام سے تحریر کی، شاہ جہاں کے ساتھ امیر گئی تو اس سفر کے تاثرات کو اس طرح قلمبند کیا ہے.....

”بخت کی یاری اور طالع کی فیروزی سے یہ فقیرہ حقیرہ والد بزرگوار کے ساتھ خطہ پاک حضرت امیر کے نظیر کی طرف ۱۸ شعبان ۱۰۵۳ء کو روانہ ہوئی اور ۷ رمضان المبارک کو تال اناساگر کی عمارتوں میں داخل ہوئی، اس سفر میں ہر روز ہر منزل پر دو رکعت نماز نفل ادا کرتی، ایک بار سورہ تسبیح اور سورہ فاتحہ اخلاص و عقیدت سے پڑھ کر حضرت پیر دہلیگہ خولجہ معین الحق والدین رضی اللہ عنہ کی روح پر فوج کو ایصال ثواب کیا، چند روز عمارت مذکور

میں بٹھری، لیکن غایت ادب میں رات کو چلنگ پر نہ سوئی اور نہ روضہ مبارک کی طرف پاؤں پھیلانے اور نہ اس کی طرف پشت کی۔ دن کو درختوں کے نیچے رہتی، حضرت کی برکت اور اس سرزمین جنت آمین کے فیض سے اطمینان اور پھر ایک خاص ذوق پیدا ہوا، ایک رات مولود اور چراغاں کیا، روضہ کی خدمت اور زینت میں جو کچھ مجھ سے ہو سکا، میں نے اس کے کرنے میں کوتاہی نہیں کی، اور نہ کروں گی، الحمد للہ و الحمد للہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ روز پچشنبہ ۱۳ رمضان المبارک کو حضرت پیر دہلیگہ رضی اللہ عنہ کے مرقد منور کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی، دن کا ایک پہر باقی تھا کہ میں روضہ اقدس میں گئی اور اپنے زرد چہرے پر اس آستانہ کی خاک ملی، دروازہ سے گند مبارک تک برہنہ پاؤں چلتی گئی، گنبد شریف میں داخل ہو کر اپنے پیر کی قبر پر نور کے سات پھیرے کئے۔

نوٹ :

(یہ پھیرے کرنا درست نہیں کیونکہ یہ طواف بیت اللہ کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں۔ اور طواف صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی قبر کا طواف جائز نہیں۔)

اپنی پلکوں سے جھاڑ دی، اور مزار کی خوشبودار خاک کو تو تینے چشم بنایا، اس وقت ایسی حالت اور کیفیت پیدا ہوئی کہ تحریر میں نہیں لائی جاسکتی، غایت شوق اور سراسیمگی میں مجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہوں اور کیا کروں، عطر اور منقورات کو معطر چڑھانے کا تھکے ملا، اور پھولوں کی چادر جو اپنے سر پر رکھ کر لائی تھی، قبر مبارک پر چڑھائی، اس کے بعد سنگ مرمر کی مسجد میں جو والد بزرگوار نے تعمیر کرائی ہے نماز ادا کی۔ اور پھر گنبد مبارک میں بیٹھ کر سورہ تسبیح اور سورہ فاتحہ روح پر فوج کے لئے پڑھی، مغرب کی نماز تک وہیں مقیم

رہی، شمع روشن کی جھالرہ کے پانی سے افطار کیا۔ عجیب شام تھی جو صبح سے بہتر تھی، اگرچہ اس غانیہ کے اخلاص و محبت و عقیدت کا تقاضا یہ ہو رہا تھا کہ اس مقام تبرک سے نہ بنے، لیکن کوئی چارہ نہ تھا۔

رشتہ در در گروم افگندہ دوست

می برد رہا کہ خاطر خواہ اوست

اگر اختیار ہوتا تو ہمیشہ حضرت کے روضہ کے پاس رہتی، کیونکہ یہ عجیب گوشہ عافیت ہے اور میں گوشہ عافیت کی عاشق ہوں، مجبوراً چشم گریاں دل بریاں اور آنکھوں آنسوں کے ساتھ درگاہ سے رخصت ہو کر گھر آئی، تمام رات بے قراری میں گزری، صبح کو جمعہ کے روز والد بزرگوار نے اکبر آباد کی طرف کوچ فرمایا۔ (مونس الارواح)۔

تاج و تخت کے مالکوں کی اس قسم کی عقیدت میں بعض اعمال ایسے ضرور ہیں جو شرعی نقطہ نظر سے محمود و پسندیدہ نہیں لیکن اس حقیقت کا کون انکار کر سکتا ہے کہ ان یوریا نشین درویشوں نے جو اپنے روحانی اثرات چھوڑ دیے وہ خواص و عوام کے دل و دماغ پر یکساں مستولی رہے۔ عالمگیر بھی کئی بار روضہ کی زیارت کے لئے گیا وہ اپنے مستقر سے روضہ تک پیادہ پا جاتا تھا۔ ایک بار پانچ ہزار روپے بھی بطور نذر پیش کئے۔

(تائر عالمگیری اور ترجمہ صفحہ ۱۲۶، ۱۳۲)۔

ملفوظات :

خوالبہ صاحب نے کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی ہے۔

خیر الجالس میں ہے۔

”شیخ نظام الدین بن فرمود کہ من ینچ کتابے نہ نوشتہ ام زرا کہ شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ینچ شخصے تصنیف نہ کردہ است۔“ (خیر الجالس نیز دیکھو خیر الجالس کا اردو ترجمہ خیر الجالس صفحہ ۳۵ و

اخبار الارواح ص ۶۷)۔

مگر خوالبہ صاحب کے نام سے کئی تصانیف منسوب ہیں، مثلاً رسالہ درکب نفس، رسالہ وجودیہ، حدیث المعارف، گنج الاسرار، دیوان معین وغیرہ ہم دو کتابوں انیس الارواح اور دلیل العارفين سے ان کی تعلیمات کو بدینہ ناظرین کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔

انیس الارواح میں حضرت خوالبہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی ۲۸ صحبتوں کے ملفوظات ہیں، مشہور ہے کہ یہ ملفوظات حضرت خوالبہ نے جمع کئے تھے، ان ملفوظات میں تصوف کے مہمات مسائل و نکات پر بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہ اقوال کے ذریعہ سے بعض شرعی، اخلاقی اور دنیاوی مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے، مثلاً نماز اور شریعت کے فرائض کا منکر کا کفر ہے، صدقہ دینا ہزار رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، مومن کو گالی دینا اپنی ماں بہن سے زنا کرنا ہے، ایسے شخص کی دعا سون تک مستجاب نہیں ہوتی ہے پیشہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، لیکن جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ پیشہ ہی کے ذریعہ سے روزی ملتی ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ رزاق مطلق خدا ہے۔ مصیبت میں چلانا، نوحہ کرنا اور کپڑے پھاڑنا مسرت مسلمانوں کے خون کرنے کے برابر ہے۔ مومن وہ شخص ہے جو تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے، درویشی، بیماری اور موت۔ حاجتمندوں کی مدد کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اگر کوئی شخص اوراد و وظائف میں مشغول ہو اور کوئی حاجتمند آجائے تو لازم ہے کہ وہ اوراد و وظائف کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مقدور کے مطابق اس کی حاجت پوری کرے افضل ترین زہد موت کو یاد کرنا ہے، تین شخص بہشت کی یونٹ نہ پائیں گے۔ ایک جھوٹ بولنے والا درویش، دوسرا کنجوس، تیسرا خیانت کرنے والا سوداگر۔

”دلیل العارفين“ اس کتاب میں خوالبہ صاحب کی گیارہ صحبتوں کے ملفوظات ہیں، جن کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ یہ ۵۶ صفحہ کا مختصر رسالہ ہے، جو پنج بھائی دہلی سے چھپ کر شائع ہو گیا ہے۔ اس میں مختلف دینی مسائل

وصوفیانہ رموز مثلاً نماز، وضو، طہارت، جنابت، غسل، صدقہ، شریعت، حقیقت، طریقت، محبت الہی، عشق الہی، معرفت الہی، عذاب قبر، توقیر گورستان، گناہ کبیرہ، عبادت اہل سلوک، دوزخ، فضیلت سورہ فاتحہ و سورہ یسین، کشف و کرامات، صحبت نیک و بد توکل توبہ اور تجرید پر جستہ مختصر مگر جامع اور بصیرت افروز اشارے اور کنائے ہیں جن کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔

تکمیل اخلاق :

ان ملفوظات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ صاحب کے نزدیک اہل سلوک کے لئے ہر قسم کے صوری و معنوی اخلاق و محاسن کا حامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تصوف نہ علم ہے اور نہ رسم بلکہ مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اخلاق ہے (صفحہ ۴۷) جو ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے۔

صوری حیثیت سے اس اخلاق کی تکمیل یہ ہے کہ سالک اپنے ہر کردار میں شریعت کا پابند ہو جب اس سے کوئی بات خلاف شریعت سرزد نہ ہوگی تو وہ دوسرے مقام پر پہنچے گا، جس کا نام طریقت ہے اور جب اس میں ثابت قدم رہے گا تو معرفت کا درجہ حاصل کرے گا اور جب اس میں بھی پورا اترے گا تو حقیقت کا مرتبہ پائے گا، جس کے بعد وہ جو کچھ مانگے گا اس کو ملے گا اسی لئے خواجہ صاحب نے شریعت کے تمام ارکان اور جزئیات خصوصاً نماز کی پابندی پر بڑا زور دیا ہے۔

نماز :

فرماتے ہیں کہ نماز کن دین ہے اور کن ستون مترواف ہیں، اگر ستون قائم رہے گا گھر کھڑا رہے گا اور جب ستون ہی گر جائے گا گھر گر پڑے گا۔ جس نے نماز میں خلل ڈالا اس نے اپنے دین اور اسلام کو خراب کیا، نماز کی اہمیت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا گزر شام کے قریب ایک شہر میں ہوا، اس شہر کے باہر ایک غارتھا، ایک بزرگ اس میں سکونت پذیر تھے، خوف اور ہیبت الہی سے ان کے بدن پر گوشت و پوست نہ تھا، صرف ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں، ایک عبادہ پر متمکن تھے، میں ادب سے قریب

جا کر بیٹھ گیا، دریافت فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، بغداد سے آتا ہوں۔ فرمایا خوب آئے، لیکن مناسب ہے کہ درویشوں کی خدمت کرتے رہو تاکہ تم کو ذوق درویشی حاصل ہو، مجھے کئی برس اس غار میں رہتے ہوئے گزر گئے، تمام دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے اس غار میں چھپا بیٹھا ہوں۔

ایک بات سے ایسا ڈرتا ہوں کہ رات دن روتے گزرتے ہیں، میں نے پوچھا حضرت وہ کون سی بات ہے، فرمایا نماز ہے، جس وقت ادا کرتا ہوں، خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی شرط فرور گزارنا نہ ہوگی ہو، اور میری ساری محنت اکارت ہو کر یہی نماز موجب عتاب خداوندی ہو۔ (دلیل العارفین، مجلس دوم)۔

نماز کو مومن کی معراج کہا ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اس طرح کہ گویا اور تجلی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۵)۔

روزہ و وج :

حضرت خواجہ کے نزدیک روزہ اور حج کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا کہ وہ خود صائم الدہر رہے اور اتنی بارخانہ کعبہ کی زیارت فرمائی کہ اس کا شمار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ فوائد السالکین (مجلس پنجم) میں ہے کہ اجمیر سے ہر سال حج کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔

احترام کلام پاک :

کلام پاک کی تلاوت کی بھی بڑی فضیلت بتائی ہے، اور اس کو ایک بڑی عبادت قرار دیا ہے، اور اس کتاب کی تعظیم پر بھی بڑا زور دیا ہے، اس سلسلہ میں بیان فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ انار اللہ برہانہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ جواب دیا ایک رات میں کسی قصبہ میں مہمان تھا جس مکان میں ٹھہرا تھا وہاں طاق میں قرآن شریف کا ایک ورق رکھا ہوا تھا، میں نے خیال کیا یہاں ورق مصحف رکھا ہوا ہے، سونا نہ چاہیے، پھر دل میں خیال آیا کہ ورق مصحف کو کہیں اور رکھوا دوں اور خود یہاں آرام کروں، پھر سوچا کہ یہ بڑی بے ادبی

ہوگی کہ اپنے آرام کی خاطر ورق مقدس کی جگہ تبدیل کروں، اس ورق کو دوسری جگہ نہ بھیجا اور تمام رات جاگتا رہا، میں نے کلام پاک کے ساتھ جو ادب کیا اسی کے بدلے حق تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا۔ (دلیل العارفین، مجلس پنجم صفحہ ۲۲) یہ ایک خواب کی بات ہے جس کو موجودہ دور کے مؤرخ اپنی تحقیق و تدقیق میں اہمیت دینا پسند نہیں کریں گے، لیکن اولیاء اللہ محمود غزنوی کو کنی نظر سے دیکھتے تھے، وہ اس واقعہ سے ظاہر گا۔

اہل سلوک کی عبادتیں :

خواجه صاحب نے اہل سلوک کی جملہ عبادتوں میں پانچ اور عبادتیں بتائی ہیں۔ (۱) والدین کی خدمت۔ (۲) کلام اللہ کی تلاوت۔ (۳) علماء و مشائخ کی تعظیم اور دوستی۔ (۴) خانہ کعبہ کی زیارت۔ (۵) بیکہ کی خدمت۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۲۱، ۲۲)۔

راہ سلوک کے گناہ :

خواجه صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ راہ سلوک میں چار گناہ کبیرہ ہیں۔ (۱) گورستان میں قبہ لگانا۔ (۲) گورستان میں کھانا پینا، کیونکہ یہ عبرت کا مقام ہے۔ (۳) مردم آزاری کرنا۔ (۴) خدا کا نام لے کر لرزہ بر اندام نہ ہونا، سالک کو ان گناہوں سے بچنا لازمی ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۱۸ تا ۱۹)۔

عارف :

ایک عارف کی معنوی خوبیوں کا اندازہ خواجه صاحب کے مندرجہ ذیل ارشادات عالیہ سے ہوگا۔

عارف علم کے تمام رموز سے واقف رہتا ہے، اسرار الہی کے حقائق اور انوار الہی کے دقائق کو آشکار کرتا ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۱۸ تا ۱۹)۔

عارف عشق الہی میں کھو جاتا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے، سو تے جاگتے اسی کی قدرت کاملہ میں مجاور محیر رہتا ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۱۸ تا ۱۹)۔

عارف پر جب حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ اس میں ایسا مستغرق

ہو جاتا ہے کہ اگر ہزاروں فرشتے بھی اس سے مخاطب ہوں تو وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، عارف ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے، عالم ملکوت میں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں مقربین پر اس کی نظر پڑتی ہے اور وہ ان کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۶)۔

عرفان میں ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ عارف ایک قدم بڑھا کر عرش سے حجاب عظمت، اور حجاب عظمت سے حجاب کبریا تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرے قدم میں واپس آ جاتا ہے، یہ تو عارف کا کترین درجہ ہے، ایک عارف کامل کہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ (دلیل العارفین)۔

عارف دونوں جہاں سے قطع تعلق کر کے کیٹا (فردا) ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ کیٹائی (فردائیت) حاصل کر لیتا ہے، تو وہ ہر چیز سے بے گانہ نظر آتا ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۶)۔

عارف وہی ہے کہ وہ جہاں بھی ہو، اس کی خواہش کے مطابق کام انجام پائے، وہ نہیں ہے جو کسی چیز کے پیچھے پریشان ہو۔ عارف کے مراتب ہوتے ہیں، جب ان کو وہ طے کر لیتا ہے تو وہ دنیا کو اپنی انگلیوں کے حلقہ میں دیکھتا ہے۔ عارف کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس میں صفات الہی کا ظہور ہو اور خدائے تعالیٰ سے عارف کی محبت کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر دل کے نور کو ظاہر کر دے اور کوئی شخص اس سے سامنے دعویٰ کے ساتھ آئے، تو اس کو اپنی کرامت سے ملزم ٹھہرائے۔ (دلیل العارفین)۔

”اگر کے بروے بدوی آید آں راقوت کرامت ملزم کند“۔ اگر کوئی شخص کرامت دیکھنا چاہے تو اس کو خدا کی اجازت سے کرامت دکھلانی چاہیے۔ عارف خاموش رہتا ہے تو وہ گویا خدائے تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اور جب آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس وقت تک سر نہ اٹھائے جب تک صورت اسر فیض کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔

عارف وہ ہے جو اپنے دل سے ساری باتیں نکال کر بیگانہ ہو جائے، عارف کا

کمال یہ ہے کہ دوست کی راہ میں اپنے کو جلا کر خاک سیاہ کر دے۔
(دلیل العارفین صفحہ ۶۲)۔

عارف اسی قدم معرفت کی باتیں کر سکتا ہے جس قدر اس کو عبور ہے کوئے یار میں دوڑتا ہے، اور معرفت کو اس وقت تک نہیں پہنچتا ہے جب تک معارف کو یاد نہ کرے۔ (دلیل العارفین صفحہ ۴۳)۔

عارف وہ ہے کہ دم حاصل کرے اور جب یہ دم حاصل ہو جائے تو پھر زمین اور آسمان کے بیچ میں اس کو نہ پائے، عارف کا دم ذکر خدا ہے اور اسی دم پر اپنے کو وہ خدا کر دے۔ (دلیل العارفین صفحہ ۴۴)۔

عارف کی فضیلت اس میں ہے کہ وہ خاموش رہے اور غم و اندوہ میں ہو۔ عارف دنیا کا دشمن اور خدا کا دوست ہوتا ہے، اس کو دنیا کے شور اور ہنگامے کی کوئی خبر نہیں رہتی ہے۔ (دلیل العارفین صفحہ ۴۵)۔

عارف گریہ کرتا ہے لیکن جب اس کو قربت نصیب ہوتی ہے تو وہ گریہ بند کر دیتا ہے، دنیا میں تین چیزیں عزیز ترین ہیں.....

(۱)..... عالم کا وہ سخن جو اپنے علم سے بیان کرے۔

(۲)..... وہ شخص جس کو طمع نہ ہو اور

(۳)..... وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی ثناء و صفت بیان کرتا رہے۔

عارف جب وحدانیت اور ربوبیت کے جلال کو دیکھتا ہے تو نایاب ہوتا ہے تاکہ غیر پر اس کی نظر نہ پڑے۔ (دلیل العارفین صفحہ ۴۸)۔

عارف کا ایثار بے نیازی ہے۔ عارف کی خصلت اخلاص ہے۔ (دلیل العارفین صفحہ ۵۰)۔

عارف محبت میں کامل ہوتا ہے اور جب وہ اپنے دوست سے گفتگو کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے یا اس کا دوست۔ (دلیل العارفین)۔

عارف صادق وہ ہے کہ اس کی ملک میں کچھ نہ ہو، اور نہ وہ کسی کی ملک ہو۔

عارف کا توکل یہ ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے سوا کسی سے التفات نہ رکھے، حقیقی توکل تو یہ ہے کہ عارف کو خلق سے تکلیف اور رنج پہنچے تو وہ ان کی شکایت کرے اور نہ حکایت۔ (دلیل العارفین صفحہ ۵۱)۔

عارف وہ ہے جو صبح اٹھے تو رات کو یاد نہ کرے۔ عارف کی محبت یہ ہے کہ ذکر حق کے سوا کسی چیز سے لگاؤ نہ رکھے۔ عارف کی صفت آفتاب جیسی ہے، تمام دنیا اس سے منور ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کی روشنی سے محروم نہیں ہے۔

عارف کے لئے تین ارکان ضروری ہیں ہیبت، تعظیم، حیا اپنے گناہوں سے شرمندہ ہونا ہیبت ہے، طاعت گزاری تعظیم ہے، اور خدا کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالنا حیا ہے۔ (سیرالاقطاب صفحہ ۱۳۹)۔

خواب صاحب کی طرف ایک دیوان بھی منسوب ہے مگر اہل نظر کی رائے ہے کہ یہ جعلی ہے، اس لئے ہم اس پر کسی قسم کی بحث کرنی نہیں چاہتے۔

مقامات سلوک :

دلیل العارفین کے علاوہ خواب صاحب کے ملفوظات بعض تذکروں میں بھی محفوظ ہیں ان ملفوظات میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ راہ سلوک میں چودہ مقامات ہیں (۱) توبہ۔ (۲) عبادت۔ (۳) زہد۔ (۴) رضا۔ (۵) قناعت۔ (۶) مجاہدہ یا جہد۔ (۷) صدق۔ (۸) تفکر۔ (۹) استرشاد۔ (۱۰) اصلاح۔ (۱۱) اخلاص۔ (۱۲) معرفت۔ (۱۳) شکر۔ (۱۴) محبت۔

ان میں سے ہر ایک مقام ایک ایک پیغمبر کے ساتھ منسوب ہے، یعنی توبہ حضرت آدم علیہ السلام، عبادت حضرت ادریس علیہ السلام، زہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رضا حضرت ایوب علیہ السلام، قناعت حضرت یعقوب علیہ السلام، مجاہدہ حضرت یونس علیہ السلام، صدق حضرت یوسف علیہ السلام، تفکر حضرت شعیب علیہ السلام، استرشاد حضرت شیث علیہ السلام، اصلاح حضرت داؤد علیہ السلام، اخلاص حضرت نوح علیہ السلام، معرفت حضرت خضر علیہ السلام، شکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محبت افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔

سلوک کے مراتب میں اہل طریقت کے لئے مندرجہ ذیل دس شرطیں ضروری قرار دی ہیں۔

- (۱) طلب حق۔ (۲) طلب مرشد کامل۔ (۳) ادب۔ (۴) رضا۔ (۵) محبت و ترک فضول۔ (۶) تقویٰ۔ (۷) استقامت شریعت۔ (۸) کم کھانا اور کم سونا۔ (۹) لوگوں سے کنارہ کش ہونا۔ (۱۰) صوم و صلوة کا پابند ہونا۔

اسی طرح اہل حقیقت کے لئے بھی دس چیزیں لازمی ہیں۔ (۱) معرفت میں کامل ہونا۔ (۲) کسی کو غیب نہ پہنچانا، اور نہ کسی کی برائی کرنا۔ (۳) لوگوں سے ایسی گفتگو کرنا جس سے ان کی دنیا اور آخرت بنے۔ (۴) متواضع ہونا۔ (۵) عزالت نشیں ہونا۔ (۶) ہر شخص کو عزیز اور محبوب رکھنا، اور اپنے کو سب سے حقیر اور کمتر سمجھنا۔ (۷) رضا و تسلیم کو راہ دینا۔ (۸) ہر درد اور تکلیف میں صبر اور تحمل کرنا۔ (۹) تجر و نیاز اور سوز و گداز پیدا کرنا۔ (۱۰) قناعت اور توکل پسند ہونا۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۳۷، ۱۳۸)۔

خلفاء :

خلفاء کے اسماء گرامی یہ ہیں.....

- (۱) قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار خاں، کاکی بڑھئیہ (دہلی)۔
- (۲) خواجہ فخر الدین فرزند ارجمند حضرت خواجہ (قصہ سرودار)۔ (۳) شیخ حمید الدین ناگوری، دہلی۔ (۴) شیخ وجہ الدین۔ (۵) شیخ حمید الدین صوفی۔ (۶) خواجہ برہان الدین عرف بدور۔ (۷) شیخ احمد۔ (۸) شیخ حسن۔ (۹) خواجہ سلیمان غازی۔ (۱۰) شیخ شمس الدین۔ (۱۱) خواجہ حسن خیاط۔ (۱۲) بے پال جوگی المعروف بہ عبداللہ، اجمیر۔ (۱۳) شیخ صدر الدین کرمانی بڑھئیہ۔ (۱۴) شیخ محمد ترک نارونوی، دہلی۔ (۱۵) شیخ علی سنجر۔ (۱۶) خواجہ یادگار مہر واری۔ (۱۷) خواجہ عبداللہ بیابانی۔ (۱۸) شیخ متا۔ (۱۹) شیخ وحید برادر شیخ احمد۔ (۲۰) شیخ مسعود غازی، اجمیر۔ (یہ سلطان سالار مسعود غازی شہید سے مختلف ہیں)۔ (حزینۃ الاصفیاء صفحہ ۲۶۵)۔

یہ بزرگان دین مختلف مقامات پر اس لئے مامور کئے گئے تھے کہ وہ شیخ روشن

کر کے ہندوستان کے ظلمت کدہ کو منور کر کے دیں اور جب سلاطین دہلی تخت و تاج کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ فوج کشی میں مشغول تھے تو خانقاہ کے یہ بور یہ نشین انسانوں کے قلوب کی تسخیر کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ دو متوازی حکومتیں قائم ہو گئیں، ایک تو ان کی تھی جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ایک ان کی جن کے گھروں میں فقر و فاقہ تھا، لیکن انہیں فقر و فاقہ والوں کے ذریعہ ہندوستان میں اسلام کی سچی عظمت اور شوکت قائم ہوئی۔

(ماخوذ از بزم صوفیہ، ترمیم و اضافہ کے ساتھ)۔

﴿حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ﴾

نام و نسب :

خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کا کی قدس سرہ قصبہ اوش (ماوراء النہر) میں پیدا ہوئے، بختیار نام اور قطب الدین لقب تھا، عرف عام میں خواجہ کاکی کہلاتے تھے۔ حسینی سادات میں سے تھے، سلسلہ نسب یہ ہے.....

خواجہ قطب الدین بختیار اوشی بن سید کمال الدین بن سید موسیٰ بن سید احمد اوشی بن سید کمال الدین بن سید محمد بن سید احمد بن سید رضی الدین بن سید حسام الدین بن سید رشید الدین بن سید جعفر بن حضرت تقی الجواد بن علی موسیٰ رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن زین العابدین بن امام حسین بن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۴۳ و خزینۃ الاصفیاء صفحہ ۲۶۷)۔

ابتدائی تعلیم و تربیت :

بڑھ سال کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ ماجدہ نے پوری ذمہ داری سے تعلیم و تربیت کا فرض انجام دیا، اور پانچ برس کے سن سے ایک نیک اور صالح بزرگ مولانا ابو حفص سے تعلیم حاصل کرنی شروع کی، اور ان سے ظاہری علوم کے علاوہ باطنی علوم اور سلوک کے آداب و طریق کی بھی تعلیم پائی، اور اوائل عمر سے ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہنے لگے، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا درود اوش میں ہوا تو ان سے شرف بیعت حاصل کیا، اور سترہ سال کی عمر میں ان سے خرقہ خلافت پایا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۶۸ و سیر العارفین صفحہ ۳۶، سیر الاقطاب صفحہ ۱۴۵ میں ہے کہ اوش سے

اگل کر حضرت بختیار کاکی بغداد پہنچے اور یہاں امام ابو الالیث سمرقندی کی مسجد میں خواجہ معین الدین چشتی سے شرف بیعت حاصل کیا، اس مجلس میں شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ واحد الدین کرمانی، شیخ برہان الدین چشتی اور شیخ محمد اصفہانی بھی تھے)۔
عبادت :

تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ بیعت کے بعد وہ رات دن میں پچانوے رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور ہر رات کو تین ہزار بار درود شریف پڑھ کر رسول اللہ ﷺ کے دربار گوہر بار میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ (خزینۃ الاصفیاء، صفحہ ۲۷۳)۔

سیاحت :

غالباً ازدواجی زندگی کے بعد ہی مختلف مقامات کی سیاحت کی، عاجز راقم کے لئے ترتیب کے ساتھ اس سیاحت کا حال لکھنا ممکن نہیں، خود حضرت قطب صاحب نے اپنے ملفوظات میں جتنی تفصیل بتائی ہے، اس کو ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

غزنین تشریف لے گئے تو وہاں ایک بزرگ سے طے جو بڑے صاحب تجربہ و تفرید تھے، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو کچھ ان کو فوہات حاصل ہوئیں کبھی اپنے پاس نہ رکھتے، دن میں جو چیزیں آئیں وہ شام تک تقسیم کر دیتے، اور جورات کو حاصل ہوتیں صبح تک نہ رکھتے، چھوٹے بڑے درویش و تواکمر ان کی خانقاہ سے محروم نہ جاتے، بھوکوں کو کھلاتے، تنگوں کو کپڑے پہناتے، غرضیکہ بڑے صاحب نعت تھے، میں نے ان کو فرماتے سنا کہ چالیس برس میں نے مجاہدہ کیا، کچھ حاصل نہ ہوا اور کوئی روشنی نظر نہ آئی، لیکن جب سے کم سونا، کم بولنا، کم کھانا اور لوگوں سے کم ملنا اختیار کیا تو روشنی نظر آئی، اور اب عرش اور حجاب عظمت تک کی چیزیں پوشیدہ معلوم نہیں ہوتیں۔ (فوائد السالکین مجلس اول)۔

فرماتے ہیں کہ ایک بار میں دریائی سفر میں تھا کہ ایک درویش کی جو بڑے بزرگ اور صاحب نعت تھے، زیادت کی۔ مجاہدے سے ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جسم

دریائی سفر کا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے یار غار قاضی حمید الدین ناگوری کے ساتھ ایک دریا کے کنارے فروخت تھا دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو تیزی سے کہیں جا رہا ہے، میں نے قاضی سے کہا کہ اس میں کوئی سراپا پوشیدہ ہے، ہم دونوں بچھو کے پیچھے ہوئے بچھو ایک درخت کے پاس پہنچا تو اس نے ایک بہت ہی خوفناک اژدھے کو ڈنک مارا جس سے وہ مر گیا، پاس ہی ایک شخص سو رہا تھا، ہم وہاں ٹھہر گئے کہ یہ نیند سے اٹھے تو ہم اس سے ملاقات کریں، ہم نے اس کے نزدیک جا کر دیکھا تو وہ نشتے میں بدمست پڑا تھا۔ تعجب ہوا کہ ایسے نافرمان بندے پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر کیوں رحمت فرمائی، غیب سے آواز آئی کہ اگلی صبح پارساؤں ہی پر اپنی توجہ رکھیں تو غریبوں کا کون حامی ہوگا۔ اس کے بعد وہ متوالا اٹھا تو مردہ اژدھے کو پاس دیکھ کر پریشان ہوا، ہم نے بچھو اور اژدھے کی کیفیت اس سے بیان کی تو وہ نادب ہوا اور کچھ عرصہ کے بعد ہم نے سنا کہ وہ بہت بڑا بزرگ ہو گیا اور اس نے ستر بار پایادہ حج کیا۔ (مجلس اول)۔

شاید ہر سورت کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیتے ہوں گے ہم اسی خیال میں تھے کہ انہوں نے مکر ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے، میں ہزار بار روزانہ قرآن شریف حرف بہ حرف پڑھتا ہوں، جب حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ مجلس میں سنایا تو حاضرین میں سے مولانا علاء الدین کرمانی نے کہا کہ جو بات عقل میں نہ آئے وہ کرامت ہے، کیونکہ کرامت میں عقل کو کچھ دخل نہیں۔ حضرت خواجہ یہ سن کر آبدیدہ ہو گئے۔

مجلس دوم ہی کے ملفوظات میں ہے کہ میں قاضی حید الدین ناگوری کے ساتھ ایک شہر میں پہنچا تو وہاں بارہ آدمیوں کی ایک جماعت دیکھی جن میں سے ہر ایک عالم تہیر میں تھا، صرف نماز کے وقت ان کو ہوش آ جاتا تھا۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین نے حضرت فرید الدین کو مخاطب کر کے فرمایا اس فرید انبیاء علیہم السلام معصوم اور اولیائے کرام محفوظ اس لئے ہیں کہ ان سے عالم سکر میں بھی کوئی فعل خلاف شریعت سر نہ نہیں ہوتا، سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے مرشد خواجہ بزرگ کے ساتھ حج کو گیا۔ واپسی میں ہم ایک ایسے شہر میں ٹھہرے جس کا نام ارب یاد نہیں، وہاں ایک بزرگ کی زیارت کی جو ایک غار میں تھے۔ ہیبت الہی سے ان کے جسم پر گوشت باقی نہ رہا تھا، گویا ایک چوب خشک تھے، خواجہ بزرگ علیہ الرحمہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو چند روز ہم یہاں قیام کریں، میں نے ادب سے عرض کیا کہ جیسی مرضی ہو۔

غرض ہم ان کی صحبت میں ایک ماہ تک رہے، اس عرصہ میں صرف ایک روز وہ تھوڑی دیر کے لئے عالم سحر میں آئے، ہم نے سلام عرض کیا، جواب دے کر فرمایا عجز و ادب تمہیں یہاں تکلیف ہوئی، لیکن اس کا نیک بدلہ پاؤ گے۔ کیونکہ جو شخص درویشوں کی خدمت کرتا ہے، منزل مقصود کو ضرور پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے تو پناذ ذکر فرمانے لگے کہ میں شیخ محمد اسلم طوسی کی اولاد سے ہوں۔ اس عالم تہیر میں تیس سال سے

ہوں، مجھ کو روز و شب کی کوئی خبر نہیں ہوتی، حق تعالیٰ آج صرف تمہارے لئے عالم سحر میں لایا ہے۔

اے عزیزو! اب تمہیں اجازت ہے، تم رخصت ہو جاؤ، خداوند تعالیٰ تمہیں اس زحمت کا نیک بدلہ عطا فرمائے، لیکن میری ایک بات تم یاد رکھنا کہ دنیا کی طرف متوجہ نہ ہونا، اور مخلوق سے دور رہنا۔ اور جو کچھ تمہارے پاس پہنچے اس کو کبھی اپنے پاس نہ رکھنا ورنہ درویش حاصل نہ ہوگی۔ اور حق کی مشغولیت کے سوا کسی اور چیز کی طرف التفات نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ پھر عالم تہیر میں چلے گئے۔

مجلس چہارم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو بغداد میں بارہا حضرت شیخ شہاب الدین عمر سرہروردی کی صحبت میں جانے کا اتفاق ہوا وہ واقعی بہت بڑے بزرگ اور بڑے عابد و زاہد تھے۔ میں نے اپنی سیر و سیاحت میں ان ساعبادت گزار نہیں دیکھا، اسی مجلس میں حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف ملاقات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔

بعض تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ حضرت بختیار کو بغداد میں خبر ملی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی خراسان سے ہندوستان جا رہے ہیں تو مرشد کے شوق ملاقات میں وہ بھی ہندوستان روانہ ہو گئے لیکن خود دلیل العارفین کی ایک عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندوستان اپنے مرشد کی معیت میں آئے، جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔ (نیز دیکھو دلیل العارفین صفحہ ۵۴) پھر مرشد نے امیر سے دہلی جانے کا حکم دیا۔

ورود دہلی :

دہلی کے سفر میں ملتان پہنچے، تو یہاں کے مشہور بزرگ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا قدس سرہ کمال محبت و شفقت سے ملے۔ اس لئے حضرت قطب الدین صاحب نے وہاں کچھ دنوں تک قیام فرمایا اسی اثنا میں مفلوں نے ہندوستان پر یورش کی، تو ملتان کا حاکم قباچہ حضرت قطب صاحب سے فیوض و برکات کا طلب گار ہوا اور کہا جاتا ہے کہ

انہی کی کرامت سے مغل شکست کھا کر فرار ہوئے۔

(سیرالاقطاب صفحہ ۱۴۹، سیرالعارفین صفحہ ۴۸)۔
ملتان سے وہ دہلی آئے، اور دہلی کے قریب پہنچے تو سلطان شمس الدین التمش نے خدم و حشم کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور ان کے قیام کا انتظام شہر کے اندر کرنا چاہا، لیکن انہوں نے کیلوکھری میں سکونت پسند کی، سلطان التمش نے عرض کی کہ شہر سے اتنی دور آنے میں سلطنت کے کاروبار میں خلل پڑتا ہے، تو مجبوراً وہ شہر دہلی کے اندر فروکش ہونے پر راضی ہو گئے، اور ملک عین الدین کی مسجد میں قیام فرمایا۔ (سیرالعارفین اردو ترجمہ صفحہ ۴۷، ۴۸)۔

شیخ الاسلام جمال الدین بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد التمش نے حضرت قطب الدین صاحب کوان کی جگہ پر مامور کرنا چاہا، لیکن جب انہوں نے انکار کیا، تو شیخ نجم الدین صغریٰ کو اس عہدہ پر مامور کیا گیا، شیخ نجم الدین صغریٰ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید تھے۔ اور برگزیدہ بزرگوں میں شمار کئے جاتے تھے۔
دلیل العارفین کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ مرشد کی وفات سے پہلے دہلی سے اجمیر جا کر آخری دیدار سے شرف ہوئے، دلیل العارفین کی مجلس دوازدہم میں ہے کہ فرمایا۔

”ساری دنیا انوار سے روشن ہے یہ فرما کر رو پڑے اور فرمایا اسے درویش!

مجھے اس جگہ اس واسطے لائے ہیں کہ یہاں میرا دفن ہے اب چند روز میں اس عالم سے کوچ کروں گا، شیخ علی غزری آپ کے کا تب موجود تھے، ان سے فرمایا کہ فرمان شیخ قطب الدین بنمختار کے نام تحریر کرو، کہ وہ دہلی جائیں، میں نے خلافت اور حادۂ خواجگان ان کو عطا کیا، اس کے بعد مجھ سے (یعنی حضرت شیخ قطب الدین سے) ارشاد فرمایا کہ تمہارا مقام دہلی ہے جب فرمان لکھا جا چکا تو مجھے عنایت فرمایا اور حکم ہوا آگے آؤ، میں نزدیک گیا تو

دست مبارک سے اپنی دستار پاکاھ میرے سر پر رکھی، اور حضرت شیخ عثمان ہارونی قدس سرہ کا عصا اپنا مصحف تلاوت اور مصلیٰ بخشا اور یہ فرمایا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی امانت خواجگان پشت کے پاس تھی جو مجھ کو ملی تھی، میں نے جنہیں سوچیں، تم اس کا حق ویسا ہی ادا کرو جیسا کہ اور خواجگان پشت ادا کرتے تھے، تاکہ حشر کے روز میں اپنے مشائخ کے رد و شرمندہ نہ ہوں، میں نے (یعنی حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ) نے اس کو قبول کیا، اور دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف روئے مبارک کو اٹھا کر ارشاد فرمایا جاؤ، خدا کو سوچنا اور تمہیں اپنی منزل پر پہنچانا، پھر فرمایا چار چیزیں جو ہر نفس میں.....

(۱) درویش امیر و فو اگر رکھائے دے۔

(۲) وہ بھوکوں کو سیر ہو رکھائے۔

(۳) غمگین رہے لیکن ایسا خوش و خرم نظر آئے۔

(۴) دشمن سے دوستی اور ہر پانی سے پیش آئے۔

پھر فرمایا اہل بیت کا مرتبہ ایسا ہے کہ جب کوئی اس سے پوچھے رات کی نماز ادا کی تو جواب دے کہ مجھے فراغت نہیں، ملک الموت کے پیچھے پیچھے پھرتا ہوں، جہاں کہیں وہ در ماندہ ہوتا ہے دیکھ کر کرتا ہوں، میں نے (یعنی سرت شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے) ارادہ کیا کہ قدم بوسی حاصل کر کے رخصت ہوں، آپ نے یہ امر روشن ضمیری سے دریافت کیا، فرمایا، آگے آؤ۔ میں گیا، اور قدموں میں گر پڑا۔ آپ نے مجھے اٹھایا اور انگلیں ہونے، فاتحہ پڑھی اور ارشاد فرمایا راہ طریقت سے منہ موڑنا، اس راہ میں مرد بنے رہنا، میں پھر قدموں پر گرا، آپ نے از راہ نوازش مجھے اٹھایا اور دوبارہ بغل گیر ہوئے، میں رخصت ہو کر دہلی آیا۔ اور وہاں سکونت اختیار کی، کئی دوست بھی

ہمراہ آئے اور فقیر کے ساتھ رہے مجھے دہلی آنے چالیس روز ہوئے تھے کہ
اجمیر شریف سے قاصد خبر لایا کہ تمہارے روانے ہونے کے بعد آپ میں روز
تک زندہ رہے پھر رحمت حق میں پیوست ہو گئے، مجھے بزار بخ ہوا۔
قطب صاحب اور التمش :

قطب صاحب کے قیام سے شامی دربار پر غیر معمولی اثر پڑا۔ شمس الدین
التمش ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ اس کو رعایا، فقیروں، غریبوں اور درویشوں
کے ساتھ دوستی کی تلقین فرماتے۔ اور التمش اس پر عمل کرتا، چنانچہ قطب صاحب خود
نوادہ سالکین میں فرماتے ہیں.....

”اس کا (یعنی التمش کا) عقیدہ صحیح تھا۔ وہ راتوں کو جانتا کسی نے اس
کو سوتے نہیں دیکھا، وہ بیدار رہ کر عالم تیرہ میں بکھڑا ہوتا، اور اگر سو جاتا تو فوراً
بیدار ہو جاتا۔ اٹھ کر وضو کرتا اور مصلیٰ پر جا بیٹھتا۔ اپنے نوکروں میں سے کسی
کو نہ اٹھاتا، اور کہتا کہ آرام سے سونے والوں کو تکلیف کیوں دی جائے،
رات کو وہ گڈری پہن لیتا تا کہ اس کی کسی کو خبر نہ ہو، اور کسی شخص کو ساتھ لے
کر باہر نکل جاتا، اس کے ہاتھ میں سونے کے ٹکے کا ایک توشہ نہ ہوتا اور وہ
ہر مسلمان کے دروازہ پر جاتا، ان کے حالات پوچھتا اور اس کی مدد کرتا،
وہاں سے واپس ہوتا تو مسجدوں، ویرانوں، خانقاہوں اور بازاروں میں
گشت کرتا، اور ان مقامات کے رہنے والوں اور درویشوں کو مالی مدد پہنچاتا۔
طرح طرح کی معذرت کر کے کہتا کہ وہ لوگ اس کی مدد کا ذکر کسی سے نہ
کریں، دن کو اس کے دربار میں عام عزت تھی کہ جو مسلمان رات کو فاقہ
کرتے ہوں اس کے پاس لائے جائیں اور جب وہ آتے تو ان میں سے ہر
ایک کو کچھ نہ کچھ دیتا، اور ان کو قسمیں دے کرتلین کرتا کہ جب ان کے پاس
کھانے پینے کو کچھ نہ رہے یا کوئی ان پر ظلم کرے تو وہ یہاں آکر عدل و

انصاف کی زنجیر کو جو باہر لگی ہوئی ہے، ہلائیں تاکہ وہ ان کے ساتھ انصاف
کر سکے، ورنہ قیامت کے روز ان کی فریاد کا بار اس کی طاقت برداشت نہ
کر سکے گی۔“ (فوائد السالکین، صفحہ ۲۸، ۲۹)۔

التمش کی اس نیک نفسی کی وجہ سے تذکرہ نویسوں نے اس کا ذکر اولیاء اللہ کی
فہرست میں کیا ہے، چنانچہ خزینۃ الاصفیاء کے مؤلف کا بیان ہے کہ.....
”بادشاہ رحمدل و عادل و سلطان کامل و مکمل از خلفائے نامدار و مریدان باوقار
خواجه قطب الدین بختیار راست، و از محبوبان و نظر منظور اس خواجه معین الدین
سنجری بود، و کمال اعتقاد بخد مت اہل چشت نیک سرشت پیدا کرد، اگرچہ
بظاہر تعلق بادشاہی داشت، لیکن از دل فقیر و حقیر دوست بود، کم خوردی و کم
خفتی و شبہاے دراز بیدار بودے۔“.....
(خزینۃ الاصفیاء جلد اول صفحہ ۶۷۷)۔

ان اوصاف کے ساتھ التمش پر عاقبت کا خوب غالب رہتا، حضرت خواجہ
قطب الدین عریضیؒ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں.....

”ایک رات وہ (یعنی التمش) میرے پاس آیا، اور میرا پاؤں پکڑ لیا، میں
نے کہا کہ مجھ کو کب تک تکلیف پہنچاتے رہو گے، جو ضرورت ہو بیان کرو،
اس نے کہا کہ اب عزت نے مجھ کو مملکت تو دی ہے۔ لیکن قیامت کے روز
جب مجھ سے اس کی باز پرس ہوگی اور اس کا حساب دینا ہوگا تو اس وقت بھی
آپ مجھے نہ چھوڑیں، وہ اس وقت تک واپس نہ گیا جب تک کہ میں نے اس
کی بات قبول نہ کر لی۔“ (فوائد السالکین، صفحہ ۲۹)۔

فقیر :

مگر بادشاہ وقت کی اس ارادت و نیاز مندی کے باوجود قطب صاحب کے گھر
میں برابر فاقہ رہتا جب کئی فاقوں کی نوبت آجاتی تو ان کی حرم محترم پڑوس کے ہتھال کی

استغناء :

استغناء کا یہ عالم تھا کہ ایک بار شاہی حاجب اختیار الدین ایک قدم بوی کے لئے حاضر ہوا اور کئی گاؤں بطور نذر پیش کئے۔ قطب صاحب نے اس کو بلایا، اور اپنی خانماز کا گوشہ الٹ کر بیچ دیکھنے کے لئے کہا، اختیار الدین نے چشم بینا سے خزانہ الہی کا دریائے زخار بہتے ہوئے دیکھا، پھر اختیار الدین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس کے یہاں خزانہ الہی کا دریا بہتا ہو، وہ چند گاؤں لے کر کیا کرے گا، جاؤ آئندہ درویشوں کے ساتھ ایسی گستاخی نہ کرنا۔ (سیر الاولیاء، صفحہ ۵۳، فوائد السالکین صفحہ ۱۵)۔

ایک بار سلطان الشمس کا وزیر بھی کچھ گاؤں کا فرمان لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔ اور قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے خواجگان نے کسی سے گاؤں قبول کیا ہوتا تو ہم بھی قبول کر لیتے۔ اگر ہم یہ گاؤں لے لیں تو قیامت کے روز اپنے خواجگان کو کیا منہ دکھائیں گے۔ (راحت القلوب، صفحہ ۳۲)۔

صبر و تحمل :

صبر و تحمل کا یہ عالم تھا کہ ان کے چھوٹے لڑکے کا انتقام ہوا اور لوگ اسے فتن کر کے واپس آئے تو قطب صاحب کی زوجہ محترمہ زہرا وغیرہم سے گریہ و زاری کرنے لگیں۔ قطب صاحب نے لوگوں سے گریہ و زاری کا سبب پوچھا، معلوم ہوا کہ چھوٹے لڑکے کا انتقال ہو گیا، ارشاد فرمایا کہ میں جانتا تو اس کی زندگی کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۴۵)۔

ریاضت و مجاہدہ :

حضرت خواجہ قطب الدین نے عبادت و ریاضت اور مجاہدہ میں بڑی مشقتیں اٹھائیں، سیر الاولیاء، صفحہ ۴۹ میں ہے کہ ابتدائی دور میں تو کچھ سو بھی لیتے تھے، لیکن اخیر عمر میں مطلق نہ سو تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر کسی وقت سو جاتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، میں برس تک و رات کو اطمینان سے نہ سونے اور نہ زمین سے پیٹھ لگائی، یا دھن میں

بیوی سے ایک ٹنک یا ایک بھلول قرض لے کر خورد و نوش کا انتظام کرتیں، جب کہیں سے کچھ میسر ہوتا تھا تو قرض ادا کر دیا جاتا تھا۔ ایک روز بقال کی بیوی نے بی بی صاحبہ سے طنزاً کہا کہ ”میں تم کو قرض نہ دوں تو تمہارے بچے بھوکوں مرجائیں“۔ قطب صاحب کو معلوم ہوا تو قرض لینے سے منع کر دیا۔ اور فرمایا کہ حجرہ کے طاق میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جس قدر کا کس کی ضرورت ہو نکال لیا کرو، اور بچوں کو کھلایا کرو، چنانچہ ضرورت کے وقت وہ ایسا ہی کیا کرتی تھیں، اسی لئے قطب الدین، بختیار کاکی کے نام سے مشہور ہوئے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۴۸، وسیر العارفین صفحہ ۵۴۔ سفینۃ الاولیاء صفحہ ۱۶۱، سیر الاقطاب کے مصنف کا بیان ہے کہ قطب صاحب نے حزم و احتیاط کی خاطر قرض لینا بند کر دیا تھا، اور مصلے کے نیچے روز ایک قرص مل جاتی، جس کو کھا کر گھر کے تمام لوگ گذراوقات کرتے، سیر الاولیاء میں ہے کہ بقال سے جب قرض لینا بند کر دیا گیا تو وہ سمجھا کہ قطب صاحب ناخوش ہیں، اس لئے اپنی بیوی کو قطب صاحب کی اہلیہ کے پاس بھیجا، انہوں نے قطب صاحب کے کشف کا ذکر کر دیا، اس کے بعد مصنف مذکور کا بیان ہے کہ کاک مصلے کے نیچے پھر نہ ملی، اسی طرح کی کچھ اور روایتیں بھی ہیں)۔

مرشد نے ان کو پانچ سو درہم تک قرض لینے کی ہدایت کی تھی، مگر آخر میں اس سے بھی پرہیز کرنے لگے تھے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۴۹)۔ اپنے پاس اتنی رقم نہ رکھتے جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی۔ (سیر العارفین، صفحہ ۵۳)۔

جو دو سخا :

لیکن اس ناداری پر بھی جو دو سخا کا یہ حال تھا کہ لنگر خانہ میں جو چیز ہوتی فوراً تقسیم کر دیتے۔ جس روز کوئی چیز نہ ہوتی تو خانقاہ کے ملازم سے فرماتے کہ اگر پانی ہو تو اس کا دور چلاؤ کہ کوئی روز بخشش اور عطا سے خالی نہ جائے۔

(راحت القلوب صفحہ ۵)۔

حب رسول ﷺ:

اپنے مرشد کی طرح رسول اللہ ﷺ کی محبت میں بھی سرشار رہتے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہر رات تین ہزار بار درود شریف پڑھ کر رسول اللہ ﷺ کے دربار گوہر بار میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں حدیث نبوی بار بار بیان فرماتے، اپنی ایک مجلس میں فرمایا کہ شروع میں مجھ سے قرآن شریف حفظ نہ ہوتا تھا۔ ایک رات خواب میں حضرت رسول مقبول ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوا، قدموں پر گر پڑا، رونے لگا۔ پھر عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ کلام پاک کو حفظ کروں، رسول اللہ ﷺ کو میرے رونے پر رحم آیا اور شفقت سے فرمایا کہ سراٹھاؤ، میں نے حسب الحکم سر اٹھایا، ارشاد ہوا کہ سورۃ یوسف برابر پڑھا کر قرآن مجید یاد ہو جائے گا، میں بیدار ہوا تو حسب الحکم سورۃ یوسف کی موانعت کی، یہاں تک کہ میں نے پورا کلام پاک حفظ کر لیا۔ (فوائد السالکین مجلس پنجم)۔

ذوقِ سماع:

سماع کو بہت عزیز رکھتے۔ (یہاں پر وہ سماع مراد ہے جو شرعی اصولوں کے مطابق ہوتا تھا) اس کی مجلس کبھی اپنی قیام گاہ میں منعقد کراتے، کبھی حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری کے یہاں اور کبھی کسی اور درویش کے یہاں جا کر شرکت فرماتے، ایک بار مجلس سماع میں قوالوں نے گانا شروع کیا جب یہ شعر پڑھا۔

سرودِ حیمت کہ چندیں فسونِ عشقِ دردست

سرودِ محرمِ عشقت و عشقِ محرمِ اوست

تو مسلسل سات شبانہ روز بے ہوش رہے، نماز کے وقت ہوشیار ہو جاتے لیکن نماز ادا فرما کر پھر بے ہوش ہو جاتے۔

وصال:

سماع ہی کی بدولت وصال ہوا، ایک بار شیخ علی بھستانی کی خانقاہ میں محفل سماع

استغراق کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی ملنے کو آتا تو دیر کے بعد ہوشیار ہوتے، برابر مراقبے میں رہتے، نماز کے وقت آنکھ کھولتے اور تجدید و مضو کرتے، اور نماز ادا فرماتے۔ آخر عمر میں کلام پاک حفظ کیا تھا۔ (فوائد السالکین مجلس پنجم)۔

ہر روز دو بار کلام پاک ختم کرتے تھے۔ (سیرالاولیاء صفحہ ۳۹ و سیر العارفین اردو ترجمہ صفحہ ۵۳)۔ اسرارالاولیاء صفحہ ۳۱ میں ہے کہ جب وہ کلام پاک پڑھتے تو ہر آیت پر اپنے سینہ پر ہاتھ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے ایک روز ہزار بار بے ہوش ہوئے، لیکن جب مشاہدہ کی آیت پڑھی تو مسکرا دیتے اور پھر عالمِ تیر میں کھو گئے، اور اس عالم میں ایک دن اور ایک رات رہے۔

(اسرارالاولیاء ملفوظات حضرت بابا گنج شکر صفحہ ۳۱)۔

جوامع الکلم میں ہے کہ دل شکستہ لب بست، حجرہ کا دروازہ بند کئے..... گریہ و زاری میں مشغول رہے، زیارت کے لئے معتقدین کا ہجوم ہوتا تو آہ سرد بھرتے ہوئے حجرہ سے باہر تشریف لاتے، اور خادم سے فرماتے کہ ایک ایک پیالہ پانی سب کو دو جب تک وہ پانی پیتے وعظ کہتے پھر سب کو رخصت کر کے حجرہ میں چلے جاتے اور یادِ الہی میں مشغول ہو جاتے، راحت القلوب میں ہے کہ ایک بار حضرت قاضی حمید الدین اور مولانا بدر الدین غزنوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جامع مسجد دہلی میں معکف ہوئے تو دن اور رات مس دو بار کلام پاک ختم کرتے، ایک رات تہیہ فرمایا کہ پوری رات میں صرف حمد و رکعت نماز ادا کریں۔ چنانچہ نمازِ عشاء کے بعد حضرت قاضی حمید الدین امام ہوئے اور خود حضرت خواجہ قطب الدین اور مولانا بدر الدین غزنوی مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہوئے، حضرت خواجہ حمید الدین نے پہلی رکعت میں ایک قرآن اور چار پارے پڑھے۔ دوسری رکعت میں دوسرا قرآن ختم کیا، آخر میں یہ دعا کی کہ الہی ہم سے تیری عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن تو اپنی رحمت سے ہم کو بخش دے۔

تھی قوالوں نے شیخ احمد جام کا قصیدہ گانا شروع کیا، جب یہ شعر پڑھا ۔
کشتگان خنجر تسلیم را

ہر زمان از غیب جاں دیگر است

تو حضرت قطب صاحب پر وجد طاری ہو گیا، اور مرغِ سبک کی طرح تڑپنے لگے، اسی حال میں حضرت شیخ حمید الدین ناگوری اور مولانا بدر الدین غزنوی ان کو گھر تک لائے، متصل تین دن اور تین رات تک یہی حالت رہی، جب نماز کا وقت آتا تو وضو کر کے فرض اور سنتیں ادا کر لیتے اور پھر اسی سکر کی حالت میں چلے جاتے، یہاں تک کہ واصلِ حق ہو گئے، اسی لئے شہیدِ المحبت کہا گیا ہے۔ میر حسن نے اس شعر پر ایک غزل کہی ہے جس میں حضرت قطب صاحب کی شہادت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جاں بریں یک بیت داد است آں بزرگ

آرے این گوہر زکان دیگر است

کشتگان خنجر تسلیم را

ہر زمان از غیب جاں دیگر است

وفات کے وقت سر مبارک حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کے زانو پر تھا۔ اور دونوں مانوں شیخ بدر الدین غزنوی کی آغوش میں، سال وفات ۷۳۳ھ ہے۔ وصال سے پہلے وصیت کی تھی کہ ان کے جنازہ کی نماز ایسا شخص پڑھائے جس نے بھی حرام کاری نہ کی ہو، عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہوں، اور ہمیشہ نماز باجماعت میں تکبیر اولیٰ سے شریک رہا ہو، یہ شرطیں صرف سلطان التمش کی ذات میں پوری ہوتی تھیں، اس لئے اسی نے جنازہ کی نماز پڑھانے کی سعادت حاصل کی۔ (فوائد الفوائد صفحہ ۱۴۳، سیر الاولیاء صفحہ ۵۵، سیر الاقطاب صفحہ ۱۶۰ خزینۃ الصنفیا صفحہ ۲۷۵)۔

وصال سے کچھ دن پہلے عید کی نماز پڑھ کر عید گاہ سے قیام گاہ کی طرف تشریف لارہے تھے کہ ایک مقام پر آ کر توقف کیا، اور مہراری درویشوں سے فرمایا کہ اس مقام

سے عشق کی بو آتی ہے، چنانچہ زمین کے مالک کو بلایا اور معاوضہ دے کر اس زمین کو خرید لیا اس زمین پر روضہ اطہر واقع ہے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۵۵، سیر العارفین اردو ترجمہ جلد ۱ صفحہ ۶۲)۔

مقام و درجہ :

صوفیائے کرام میں قطب الاقطاب، قطب الاسلام، ملک المشائخ، سلطان الطریقت، برہان الحقیقت، ربیع السالکین، امام العالمین، سراج الاولیاء، تاج الاصفیاء کے القاب سے یاد فرمائے جاتے ہیں۔
تصانیف :

حضرت قطب صاحب کے نام سے دو کتابیں منسوب ہیں، ایک دیوان اور ایک فوائد السالکین، دیوان تو نو لکھنؤ پریس سے چھپ کر شائع ہو گیا ہے، لیکن یہ کسی اور کا ہے جو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اوہ فوائد السالکین ملفوظات ہیں۔

تعلیمات :

فوائد السالکین میں حضرت قطب صاحب کی سات مجلسوں کے ملفوظات ہیں، جن کو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر نے جمع کیا ہے، یہ ۳۶ صفحے کا ایک مختصر رسالہ ہے، اس میں وہ تمام باتیں آگئی ہیں جو ایک سالک کے لئے مفید ہو سکتی ہیں، یہ باتیں جستہ جستہ مختلف صحبتوں میں لکھی گئی ہیں جن کے تجزیہ سے سالک کے لئے مندرجہ ذیل ضوابط مرتب کئے جاسکتے ہیں۔
سالک کی زندگی :

سالک کم کھائے، اگر وہ پیٹ بھرنے کے لئے کھاتا ہے تو وہ نفس پرست ہے۔ (فوائد السالکین صفحہ ۴)۔ کھانا صرف عبادت کی قوت کو قائم رکھنے کے لئے کھائے، اس کے لباس میں نمائش نہ ہو، اگر وہ دکھانے کے لئے لباس پہنتا ہے تو راہ سلوک کا راہزن ہے۔ کم سوئے کم بولے، آلائش دنیا سے پاک رہے۔ حضرت بابزید

بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ستر سال تک عبادت کی مگر جب مقامِ قرب آیا تو ان کو قربتِ محض اس وجہ سے حاصل ہو سکی کہ ان کے پاس مٹی کا جو کوزہ اور چمڑے کا جو خرچہ تھا، ان کو پھینک دیا تو یہ درجہ حاصل ہوا۔
ساکلک اور محبتِ الہی :

ساکلک ہر وقت محبتِ الہی میں غرق رہے، اور سکر میں اس کا یہ حال ہو کہ اس کے سینہ میں زمین و آسمان بھی داخل ہو جائیں تو اس کو خبر نہ ہو، اگر ساکلک راہِ سلوک کی تکلیف میں فریاد کرتا ہے تو محبت کا دغ ویدار نہیں ہو سکتا، بلکہ کاذب اور دروغ گو ہے نجی دوست یہ ہے کہ جو کچھ دوست کی جانب سے پہنچے اس کو نعمتِ غیر مترقبہ سمجھے کہ اس بہانہ سے دوست نے اس کو یاد دلایا۔

چنانچہ راہِ بصری پر جس روز بلا نازل ہوتی تھی۔ وہ نہایت خوش ہوتی تھیں، اور جس روز بلا نازل نہ ہوتی، وہ بہت ہی ملول خاطر رہتیں کہ دوست نے ان کو یاد نہیں کیا، حضرت خواجہ معین الدین بھی فرماتے تھے کہ محبت کا دعویٰ اسی کو کرنا چاہیے جو دوست کی بلا پر صبر کر سکے، کیونکہ دوست کی بلا دوست کے واسطے ہے جس روز یہ بلا نازل نہ ہو سمجھنا چاہیے کہ یہ نعمت اس سے لے لی گئی، کیونکہ راہِ سلوک میں نعمتِ دوست کی بلا ہی کو کہتے ہیں۔

راہِ سلوک کے درجے :

ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ مشائخِ طریقت نے بالاتفاق سلوک کے ایک سو اسی درجے رکھے ہیں، لیکن اولیائے طریقتِ جنید یہ رحمۃ اللہ علیہ نے سو درجے صوفیائے طریقتہ ذوالنون نے ستر درجے قائم کئے ہیں۔ طبقہ ابراہیم بشرحانی میں کل پچاس درجے شمار کئے جاتے ہیں۔

خواجہ با یزید رحمۃ اللہ علیہ، و عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک کے کل پینتالیس درجے ہیں، اولیائے طریقتہ شاہ

شجاع کرمانی سنون حجت اور خواجہ مہر عشتش کے نزدیک سلوک میں بیس ہی درجے ہیں، مگر مشائخِ چشتیہ سلوک میں صرف پندرہ درجے شمار کرتے ہیں۔ ان درجات میں ایک درجہ کشف و کرامت کا ہے، جن کے نزدیک سلوک میں ایک سو اسی درجے ہیں۔ ان میں ۸۰ واں درجہ کشف و کرامت کا ہے، طبقہ جنید یہ میں ۷۰ واں، طبقہ بصریہ میں ۳۰ واں طریقتہ ذوالنون میں ۲۵ واں، شاہ شجاع کرمانی کے نزدیک ۱۰ واں اور خواجگانِ چشت کے یہاں ۵ واں درجہ ہے۔ اس درجہ کے حاصل ہونے کے باوجود ساکلک کو کشف و کرامت میں اپنی ذات کو ظاہر کرنا نہیں چاہیے۔ کیونکہ اس کے اظہار سے بقیہ درجات سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ (نوافد السالکین صفحہ ۴)۔

حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسرارِ الہی کے پوشیدہ رکھنے پر بڑا زور دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ راہِ سلوک میں حوصلہ وسیع ہونا چاہیے کہ اسرارِ جاگزین ہو سکیں، اور فاش نہ ہونے پائیں، کیونکہ جو شخص کامل ہوتا ہے وہ کبھی دوست کے اسرار کو فاش نہیں کرتا۔ چنانچہ قطب صاحب کا بیان ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنے مرشد کی محبت میں رہے۔ لیکن کسی حال میں بھی انہوں نے اسرارِ الہی ظاہر ہونے نہ دیئے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منصور عارف کامل نہ تھا، کیونکہ اس نے سر دوست کو ظاہر کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی پر عالم سکر میں کٹھن گھڑیاں گزرتیں، لیکن وہ صرف یہ کہتے کہ ”ہزار افسوس اس عاشق پر کہ وہ دوستی کا دم بھرے اور جب عالم غیب کے اسرار کو معلوم ہوں تو فوراً ان کو دوسرے کے سامنے کھدے۔“

شریعت کی پابندی :

حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی پابندی ساکلک کے لئے لازمی قرار دی ہے، ساکلک سکر یا کسی حال میں ہو، اس کا کوئی فعلِ شریعت کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ خود جب بھی عالم سکر میں بے ہوش ہوتے تو نماز کے وقت ہوش میں آ جاتے اور نماز ادا کر کے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام

مقصود اور اولیائے کرام محفوظ اس لئے ہوتے ہیں کہ ان سے عالم سکر میں بھی کوئی فعل خلاف شریعت سرزد نہیں ہوتا۔ (دیکھو نواف السالکین مجلس دوم)۔

خلفاء :

حضرت قطب صاحب کے خلفاء کے اسمائے گرامی یہ ہیں.....
 شیخ فرید الدین گنج شکر (پاک پتن)۔ شیخ بدر الدین غزنوی (دہلی)۔ شیخ
 برہان الدین (پٹنہ)۔ شیخ ضیاء الدین رومی (دہلی)۔ سلطان شمس الدین التمسش
 (بادشاہ دہلی)۔ شیخ بابا سحری بخردیا (دہلی)۔ مولانا فخر الدین حلوائی۔ شیخ احمد تہامی۔ شیخ
 حسین۔ شیخ فیروز، شیخ بدر الدین موتاب، برادر شیخ شاہی موتاب (دہلی)۔ شاہ خضر قلندر،
 شیخ نجم الدین قلندر۔ خواجہ پیرو۔ شیخ سعد الدین، شیخ محمود بہاری، مولانا محمد جاجزی۔
 سلطان نصیر الدین غازی، قاضی حمید الدین ناگوری (دہلی)۔ مولانا شیخ محمد، مولانا
 برہان الدین حلوائی..... مولانا خضر مبین، مولانا سید، شیخ صوفی بدھنی، شیخ جلال الدین
 ابوالقاسم تبریزی، شیخ نظام الدین ابوالموید (دہلی)۔ و شیخ تاج الدین منور اوشی۔
 (تہذیبۃ الاصفیاء جلد ۱ صفحہ ۲۷۴)۔

ان خلفاء نے مختلف مقامات میں رشد و ہدایت کی مسند پر جلوہ افروز ہو کر عوام و
 خواص کی مذہبی اور اخلاقی حالت سنوارنے کی کوشش کی، ان میں سے حضرت جلال
 الدین تبریزی بنگال کی طرف گئے، جہاں انہوں نے غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد کو
 حلقہ بگوش اسلام کیا، ایک مسجد تعمیر کرائی، اور ایک خانقاہ میں فروکش ہو کر خلق اللہ کی
 روحانی تعلیم و تربیت میں مصروف رہے، اور اسی سرزمین میں ان کی ابدی خواب گاہ
 ہے۔ (تہذیبۃ الاصفیاء جلد ۱ صفحہ ۸۲)۔

اولاد :

آخر عمر میں ازدواجی زندگی پھر سے شروع کی دو صاحبزادے جزواں پیدا
 ہوئے تھے بڑے کا نام شیخ احمد اور چھوٹے کا شیخ محمد تھا۔ مؤخر الذکر کا انتقال سات سال

کی عمر میں ہو گیا تھا جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔ بڑے صاحبزادے کی قبر حضرت خواجہ
 کے مزار کے برابر ہے۔ ”خیر المجالس“ کی روایت ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار
 کا کی برائے نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ ان کی
 وفات کے بعد ان کے حرم محترم سے نکاح کر لیں لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج
 شکر رحمہ اللہ نے مرشد کے احترام میں ایسا نہ کیا۔ (ماخوذ از بزم صوفیہ، ترمیم و اضافہ
 کے ساتھ)۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ

اسم گرامی والقباب :

اسم گرامی محمد، القاب محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، سلطان السلاطین اور نظام الدین اولیاء تھے۔
نسب نامہ :

سید محمد بن سید احمد بن سید علی بن سید عبداللہ خلی بن سید حسن خلی بن سید علی مشہدی بن سید احمد مشہدی بن سید ابی عبداللہ بن سید علی اصغر بن سید جعفر ثانی بن امام علی ہادی ثقی ابن امام محمد ثقی بن امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن سیدنا امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ۔

ان کے دادا سید علی اور نانا سید عرب ہم جد تھے۔

پیدائش :

حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بخارا سے ہجرت کر کے لاہور آیا، پھر وہاں سے بدایوں میں سکونت پذیر ہوا۔ اور اسی شہر میں ماہ صفر ۶۳۳ھ میں حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔
ابتدائی تعلیم :

جب پانچ سال کے ہوئے تو والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس لئے اپنی والدہ ماجدہ کے زیر تربیت پرورش پائی جو بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں، ان کی

بزرگی اور کرامت کے واقعات سیر الاولیاء (مؤلفہ سید محمد مبارک امیر خورد) میں درج ہیں۔

حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم بدایوں میں ہوئی، یہیں مولانا علاء الدین اصولی سے قدوری ختم کی، جنہوں نے دستار فضیلت باندھنے کی تقریب میں علماء و مشائخ کو مدعو کیا دستار فضیلت باندھتے وقت بعض بزرگوں نے یہ پیشین گوئی کی کہ اس لڑکے کا سر کسی انسان کے آگے خم نہیں ہوگا۔

(سیر الجالسیں اردو ترجمہ خیر المجالس صفحہ ۱۱۶)۔

مزید تعلیم کے لئے اپنی والدہ کے ساتھ دہلی گئے، جو اس وقت علماء و فضلاء کا گہوارہ بنا ہوا تھا، ان میں فضل و کمال کے اعتبار سے مولانا شمس الدین دامغانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ممتاز تھے، بلکہ ان کا بے حد قدردان تھا، چنانچہ اپنی بادشاہت کے زمانہ میں اس نے ان کو شمس الملک کا خطاب دیا اور مستوفی ممالک کے عہدہ پر مامور کیا، اس زمانہ کے مشہور شاعر تاج الدین سنگ ریزہ نے ان کی مدح میں ایک قصیدہ بھی کہا تھا، جس کا ایک شعر یہ ہے۔

شمساد کنوں بکام دل دوستان شدی

مستوفی۔ ممالک ہندوستان شدی

(سیر العارفین صفحہ ۱۵۳)۔

اس عہدہ سے پہلے درس و تدریس کے لئے مشہور تھے۔ اس لئے حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا۔ مولانا شمس الدین دامغانی نے بھی ان کی طرف غیر معمولی توجہ کی۔ اور عزیز شاگردوں کو اپنے حجرہ میں بلا کر درس دیا کرتے تھے۔

چنانچہ یہ شرف ان کے تین شاگردوں قطب الدین ناقلہ، برہان الدین عبدالباقی اور حضرت شیخ نظام الدین کو حاصل تھا، مولانا شمس الدین دامغانی کا کوئی

شاگرد جب درس سے غائب ہوتا اور جب وہ آتا تو اس سے مذاقاً پوچھتے کہ میں نے تمہاری کیا خطا کی تھی جو تم درس میں حاضر نہ ہوئے، بتا دو تا کہ میں پھر وہی قصور کروں اور تم آئندہ بھی حاضر نہ ہو سکو۔ لیکن جب حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نغہ ہو جاتا اور وہ استاد کی خدمت میں پہنچتے تو ان کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے.....

بارے کم از انکہ گاہ گاہے
آئی و بما کنی نگاہے

(سیر العارفین صفحہ ۱۱۶)۔

حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شمس الدین سے حریری کے چالیس مقامے پڑھنے کے بعد مولانا کمال الدین زاہد سے مشارق الانوار کا درس لیا، مولانا کمال الدین اپنے عہد کے جید عالم اور بڑے متقی اور متدین بزرگ تھے، سلطان بلبن نے ان کے تقویٰ، دیانت اور کمالِ علم کی شہرت سن کر اپنے پاس بلایا، اور کہا کہ اگر آپ میری نمازوں کی امامت قبول کریں تو کیا عجب کہ اس امامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری نمازیں قبول ہوں۔ لیکن مولانا کمال الدین نے بڑی بے نیازی سے سلطان کو جواب دیا کہ میرے پاس نماز کے سوا اور کوئی چیز نہیں، آپ اس کو بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں، سلطان اس جواب کو سن کر خاموش ہو گیا، اور معذرت کر کے مولانا کو واپس کیا۔

شیخ نظام الدین نے انہی سے حدیث پڑھی اور اس علم میں بڑا پایہ حاصل کیا۔ حافظ کلام پاک بھی تھے، تحصیلِ علوم و فنون کا شغل برابر جاری رکھا۔ اپنے مرشد حضرت شیخ العالم بابا گنج شکر سے عوارف المعارف اور تمہید ابوشکور سالمی پڑھی۔

(سیر الاولیاء صفحہ ۱۲۳۱)۔

چنانچہ ان کا شمار متبحر علماء میں بھی ہوتا تھا، ان کے مرید ان کے علمی تجربے سے بھی استفادہ کرتے تھے، اسی لئے ان کی خانقاہ میں رشد و ہدایت کے ساتھ درس و تدریس کا

بھی سلسلہ رہتا تھا۔ اور اس سلسلہ کو جاری رکھنے کے لئے ان کے مرشد کی بھی ہدایت تھی۔

کشف مرشد :

حضرت شیخ نظام الدین دہلی میں ہلالِ طشت دار کی مسجد کے نیچے ایک حجرہ میں رہتے تھے۔ اس سے قریب ہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا، جو ظاہری و باطنی علوم سے بہرہ ور تھے، ان کی صحبت میں حضرت شیخ نظام الدین کے دل میں بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اور دیدار کا شوق پیدا ہوا، ایک رات شہر کی جامع مسجد میں مقیم صبح کے وقت مؤذن نے منارہ پر چڑھ کر یہ آیت پڑھی۔ ”اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَحْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِکْرِ اللّٰهِ“۔ (الحجہ ۲)۔ ”کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اس کی خشیت سے جھک جائیں“۔

اس کو سن کر ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو ٹھٹھکھڑے ہوئے اور جب ابجد دھن پہنچے تو بابا صاحب نے ان کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا.....

اے آتشِ فراقت دلہا کباب کرو

سیلابِ اشتیاق جانہا خراب کرو

اور اسی وقت کلاہ چار ترکے سر سے اتار کر اپنے مرید کے سر پر رکھ دی۔

(سیر الاولیاء صفحہ ۱۰۶، تاریخ فرشتہ جلد ۲ صفحہ ۳۹۲ و تزیینۃ الاصفیاء جلد ۱ صفحہ ۳۲۹)۔

حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے غیر دنیوی کی صحبت میں ۱۵ رجب المرجب

۶۵۵ھ سے ۳ رجب الاول ۶۵۶ھ تک تعلیم و تربیت پاتے رہے، بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی

خانقاہ میں تمام درویشوں کی زندگی بڑی عسرت، تنگی اور فاقہ میں گزرتی تھی، مولانا بدر

الدین اسحاق لنگر خانہ کے لئے ایندھن کی کنگریاں لاتے، شیخ جمال الدین ہانسوی جنگل

جا کر ویلہ لایا کرتے یہ ایک قسم کا پھل تھا، جس کا عام طور سے نمک اور سرکہ ملا کر اچار بناتے تھے۔ حسام الدین کا بلی پانی بھر کر لاتے، اور باورچی خانہ کے برتن دھویا کرتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ویلوں کے پکانے کی خدمت اپنے ذمہ لیتے، ویلے میں ڈالنے کے لئے نمک کبھی میسر ہوتا اور کبھی نہیں جب کہیں سے کوئی ٹیبی مدد مل جاتی تو پڑوس کے بقال کے یہاں سے مسالہ خرید لیا جاتا۔

ایک روز نمک نہ تھا، حضرت شیخ نظام الدین نے مرشد کی خاطر ایک درم کا نمک بقال سے ادھا لے لیا، اور ویلہ پکا کر مرشد اور درویشوں کے سامنے لے گئے، مولانا بدر الدین اسحاق، شیخ جمال الدین بانسوی، اور حضرت شیخ نظام الدین ایک ہی پیالہ میں ساتھ کھاتے تھے، جب بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نقد اٹھانے کے لئے پیالہ میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں گرانی محسوس ہوئی، اور لقمہ اٹھانہ سکے فرمایا کہ ”ازیں بوئے اسراف می آید“ اور پوچھا کہ نمک کہاں سے لا کر ڈالا گیا ہے؟ حضرت شیخ نظام الدین نے لرزہ بر اندام ہو کر عرض کیا قرض ہے۔ بابا گنج شکر نے فرمایا کہ درویشوں کو فائدہ سے موت آجائے تو اس سے بہتر ہے کہ لذت نفسانی کے لئے وہ مقروض ہوں، قرض اور توکل میں بُعد المشرفین ہے۔ اگر کسی مقروض درویش کو اچانک موت آجائے تو قیامت میں اس کی گردن قرض کے بار سے جھکی رہے گی۔ یہ کہہ کر پیالوں کو غراب میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔

حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا خود بیان ہے کہ اسی وقت انہوں نے دل میں قرض لینے سے توبہ و استغفار کی، مرید کی اس توبہ کا کشف مرشد کو ہوا تو جس کملی پر بیٹھے تھے، اس کو عطا کر کے ارشاد فرمایا کہ ان شاء اللہ آئندہ تم کو قرض کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اور جب شیخ نظام الدین دہلی واپس ہونے لگے تو مرشد نے ان کو دو باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ایک یہ کہ کسی سے قرض لینا تو اس کو جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا، دوسرے اپنے دشمنوں کو ہر حال میں خوش رکھنے کی سعی کرنا۔

چنانچہ جب حضرت نظام الدین دہلی واپس آئے تو ایک عزیز کے پاس پہنچے جس سے انہوں نے ایک کتاب مستعار لی تھی اور وہ گم ہو گئی تھی، ان سے فرمایا کہ میری نیت صادق ہے، کاغذ مہیا کر کے آپ کی کتاب لکھ کر آپ کے حوالہ کروں گا، وہ عزیز یہ من کر ایسے متاثر ہوئے کہ کتاب مذکور حضرت نظام الدین کو بخش دی۔

وہاں سے حضرت نظام الدین ایک بزاز کے پاس آئے جس سے کسی وقت میں ٹیکے کا کپڑا اودھا لیا تھا، وہ ٹیکے دے کر بقیہ رقم بعد میں دینے کو کہا، بزاز نے دس ٹیکے تولے لئے اور بقیہ دس حضرت نظام الدین کے مرشد کی صحبت کی عمدہ تاشیر کی وجہ سے معاف کر دیئے۔ (مولیٰ الارواح و سیر العارفین صفحہ ۱۱۹، ۱۲۱، و مراۃ الاسرار)۔

دہلی سے کئی بار مرشد سے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اجدھن تشریف لے گئے۔ ایک بار مرشد نے اپنے محبوب مرید کے لئے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی نظام الدین کو جو تجھ سے مانگا کرے، اسے عطا فرمایا کر۔ یہ دعا قبول ہوئی اسی لئے وہ محبوب الہی کہلائے۔ (سیر العارفین صفحہ ۱۲۱)۔ آخری بار جب اجدھن مرشد سے ملے گئے تو واپسی کے وقت مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نیک بخت بنائے تم ایسے درخت ہو گے جس کے سایہ میں مخلوق آرام پائے گی، اور نصیحت کی کہ حصول استعداد کے لئے برابر مجاہدہ کرتے رہنا۔

بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو محبوب الہی اجدھن میں نہ تھے، لیکن مرشد نے عصا اور خرقہ جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو ملا تھا، مولانا بدر الدین اسحاق کی معرفت اپنے مرید کے پاس دہلی بھیجا بابا گنج شکر کے جلیل القدر اور عظیم المرتبت خلفاء میں تاج الاولیاء علاء الدین صابری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، بابا فرید الدین گنج شکر فرمایا کرتے تھے کہ.....

”علم یمن من شیخ نظام الدین اولیاء ہذا وئی رسید و علم دل من بہ شیخ علاء

الدین علی احمد صافر نگر دیدہ“۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۷۸)۔

تقریفاً:

پہلی دفعہ جب اجودھن سے حضرت محبوب الہی دہلی تشریف لائے تو شہر میں آبادی کی کثرت کی وجہ سے ان کو عبادت و ریاضت کے لئے کوئی پرسکون جگہ نہ ملی۔ ان دنوں مرشد کی ہدایت کے بموجب کلام پاک حفظ کر رہے تھے، اس لئے جب شہر میں یکسوئی نہ ملتی تو جنگل جا کر حفظ کرتے، ایک روز تلغ خان کے حوض کے پاس ایک درویش سے ملاقات ہوئی اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ شہر اس وقت فسق و فجور کا مرکز ہو رہا ہے۔ اس لئے یہاں کے قیام سے ایمان میں سلامتی اور عبادت میں استقامت پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اس گفتگو کے بعد حضرت محبوب الہی دہلی سے متصل ایک جگہ غیاث الدین پور میں آکر مقیم ہوئے، شروع میں یہاں کے قیام کے زمانہ میں بڑی عسرت اور تنگی رہی، چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں ایک من خربوزے دو چیتل کو ملتا تھا، لیکن ساری فصل گزر گئی مگر میں ایک پھل بھی نہ کچھ سکا۔ اتفاقاً ایک روز ایک شخص کئی خربوزے اور کچھ روٹیاں میرے پاس لایا جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نعمت سمجھ کر لے لیا۔

اس زمانہ میں ایک چیتل میں دوسرا آٹا ملتا تھا، پھر بھی حضرت محبوب الہی کے پاس اتنے دام نہ ہوتے تھے کہ روٹی کے لئے تاخیر سکیں، کئی کئی روز کا فاقہ ہو جاتا، ایک بار مسلسل تین روز کا فاقہ ہو گیا تو کسی نے دروازہ پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا تو ایک شخص خشک پھجڑی دے کر غائب ہو گیا، حضرت محبوب الہی نے گرسنگی کی شدت میں اس کچھڑی کو کھالیا، اور اس کو کہا کہ جو لذت محسوس کی اس کا ذکر آئندہ بار بار فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ پھر کسی کھانے میں ایسی حلاوت محسوس نہیں ہوئی، جب گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی تو ان کی والدہ ماجدہ کہا کرتیں کہ آج ہم لوگ خداوند تعالیٰ کے مہمان ہیں، حضرت محبوب الہی کو اس جملہ سے بڑی لذت ملتی، اور جب ان کے گھر میں آذوقہ ہوتا تو وہ محسوس کرتے کہ ان کی والدہ ماجدہ یہ نہ کہہ سکیں گی کہ آج ہم لوگ اللہ

تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ حضرت محبوب الہی کی عسرت کی خبر سلطان جلال الدین خلجی کو ملی تو ان کی خدمت میں یہ کہلا بھیجا کہ اگر وہ حکم دیں تو ان کی خدمت گزاروں کے لئے کچھ گاؤں نذر کئے جائیں، مگر حضرت محبوب الہی کے فاقہ مست جاں نثاروں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کے یہاں ہم کبھی کبھی روٹی کھا لیتے ہیں، لیکن یہ گاؤں قبول کر لئے گئے تو اس کے بعد ہم آپ کے یہاں پانا بھی پسند نہ کریں گے۔ یہ جواب سن کر حضرت محبوب الہی بے حد محظوظ ہوئے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۱۳)۔

اسی زمانہ میں شیخ برہان الدین غریب اور شیخ کمال الدین یعقوب جو آگے چل کر حضرت محبوب الہی کے خلیفہ ہوئے ان کی خدمت میں رہتے تھے، ایک روز چار روز کا مسلسل فاقہ ہو گیا۔ بڑوس کی ایک نیک بی بی نے جو حضرت محبوب الہی سے بیعت بھی تھیں، کچھ آٹا بھیجا۔ شیخ کمال الدین یعقوب نے آٹے کو مٹی کے ایک برتن (دیگ) سفالین) میں ڈال کر آگ پر چڑھادیا، اسی وقت ایک دق پوش درویش آپہنچا۔ اور کچھ کھانے کو مانگا۔ محبوب الہی نے دیگ کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر درویش کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے دیگ سے کچھ گرم گرم لقمے منہ میں ڈالے، پھر دیگ کو اٹھا کر زمین پر پک دیا، اور یہ کہتا ہوا غائب ہو گیا۔

”شیخ فرید الدین گنج شکر نعمت باطن، شیخ نظام الدین اولیاء اور زانی داشت و من دیگ فقر ظاہری اور بختیتم، حلالا سلطان غاہری و باطنی شدی۔“

(سیر الاولیاء صفحہ ۱۱۳)۔

اس کے بعد حضرت محبوب الہی کی عسرت اور تنگی جاتی رہی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رضی اللہ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں۔

”فوتحات کا یہ حال تھا کہ دولت کا دریا آگے دروازے کے بہتا تھا، کوئی وقت فوتحات سے خالی نہ ہوتا۔ صبح سے شام تک لوگ آتے بلکہ عشا تک، مگر لینے والے لانے والوں سے زیادہ ہوا کرتے، اور جو کوئی کچھ لاتا اس سے

زیادہ حضرت کی عنایت سے پاتا، ایک بار ایک امیر سونگہ زرنڈر کو لایا۔ آپ نے قبول نہ فرمائی، جب دیکھا کہ بہت رنجیدہ ہوتا ہے تو اس میں سے ایک تنگہ قبول کیا، باقی وہ پاس لئے ہوئے غناک بیٹھا رہا، دل میں کہتا تھا کہ اگر حضرت شیخ سب قبول فرماویں تو میری سعادت ہے، شیخ نے فرمایا کہ میں نے یہ سب اس لئے قبول نہیں کئے کہ تیرے کام آویں گے۔ لے جا میرے پاس اور مال ہے۔ پھر اسے کہا اٹنی طرف دیکھ اس نے نظر کی تو دیکھا تو انبار اشرفیوں کا لگا ہوا ہے، سر قد قوس پر رکھ کر جانے کو اٹھا آپ نے اسے منع کیا کہ جو کچھ دیکھا ہے اسے اوروں سے مت کہنا، وہ پوشیدہ نہ رکھ کا، باہر آ کر یہ حال لوگوں سے بیان کر دیا۔ (خبر الجاس اردو ترجمہ صفحہ ۲۰۲، ترجمہ کی عبارت ہو بہو نقل کر دی گئی ہے)۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۱۱، وسیر العارفین صفحہ ۱۲۵)۔

خلوت در انجمن :

اسی زمانہ میں سلطان معز الدین کی قید خانہ غیاث پور کے پاس کیلو کھڑی میں ایک محل بنوایا۔ اور ایک شہر آباد کیا۔ جس میں ایک جامع مسجد بھی بنوائی، اس لئے لوگوں کے ہجوم سے حضرت محبوب الہی کی طبیعت گھبرانے لگی اور کہیں دوسری طرف چلے جانے جانے کا ارادہ کیا، لیکن ایک روز ایک خوش رونو جوان ان کے پاس آیا، اور یہ دو شعر پڑھے.....

روزے کہ تو مہ شدی نمی دانستی
کا گشت نمائے عالمے خواہی بود
امروز کہ زلفت دل خلق بر بود
دو گوشہ نشت نمی دار و سود

اور کہا.....

”اول مشہور نمی یابستی شد، اس کس مشہور شد، چنان سنی کند کہ در روز قیامت از روی رسول اللہ ﷺ شرمندہ نہ گردد، از خلق گوشہ رفتن و بخت مشغول شدن سهل است، اما مرداگی و کار مردی آں است کہ خلوت در انجمن باشد و با وجود انہوہ خلق در مشغولی ظلم یفتند“۔ سیر الاولیاء، صفحہ ۱۱۱ وسیر العارفین صفحہ ۱۲۵)۔

امراء کی آمد و رفت :

یہ سن کر غیاث پور ہی میں آخر وقت تک مقیم رہے، دربار کی قربت کی وجہ سے امراء کی آمد و رفت بھی ان کے یہاں شروع ہوئی، اور وہ تربیت پاکر مستفیض ہوتے رہے۔ سیر العارفین کے مصنف کا بیان ہے کہ.....
”اکثر وہ متول رؤسا جو مائل بہ فقی و فجور تھے، شیخ کی خدمت میں افعال زشت سے تائب ہو کر وہیں رہنے لگے“۔ (سیر العارفین صفحہ ۱۲۳)۔

امیر خسرو :

امیر خسرو کے نانا عماد الملک اور والد بزرگوار امیر سیف الدین لاچیں بھی حضرت محبوب الہی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور دونوں کا پورا خاندان شرف بیعت سے مشرف ہوا امیر خسرو کی عمر اس وقت جب انہوں نے اپنے محبوب مرشد کے دامن میں پناہ لی، کل آٹھ سال کی تھی، رفتہ رفتہ مرشد کو اس مرید سے اتنا گہرا لگاؤ پیدا ہو گیا کہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ

”اے ترک من از وجود خود بر ختم لیکن از تو تر ختم“۔ (خزینۃ الصغیر صفحہ ۳۴)

جلداول مونس الارواح میں یہ الفاظ اس طرح ہیں ”تنگ آیم اما از تو تنگ

نیایم“۔

امیر خسرو پہ بھی مرشد کی تربیت کا اتنا اثر ہوا کہ تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ چالیس سال تک صائم الدہر رہے، اور عشق الہی کی ایسی سوزش ان میں پیدا ہو گئی کہ

جب لباس زیب تن کرتے تو بعض تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ سینہ کے پاس کا کپڑا جل جاتا، چنانچہ محبوب الہی خود فرماتے ہیں کہ.....

”روز قیامت از ہر کس خواهند پرسید کہ چرا وردی از من پرسند خواہم گفت کہ سوزید ای ترک اللہ“۔ (سفینۃ الاولیاء، صفحہ ۱۶۲)۔

امیر خسرو کو بھی اپنے مرشد سے کچھ ایسا والہانہ لگاؤ پیدا ہو گیا تھا کہ ان کی فریفتگی اور شیفگی آج تک ضرب المثل ہے۔ امیر خسرو نہ صرف ایک بے بدل شاعر اور ادیب تھے بلکہ شاہی دربار سے تعلقات کی بنا پر امیر کبیر بھی تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کبھی خلوت میں مرشد کے ادنیٰ خادم بن کر رہے، کبھی جلوت میں خوش الحان قوال کے لباس میں مرشد کو اپنی غزلیں سناتے اور جو شعر مرشد کو پسند آ جاتا، اس کو بے خود ہو کر بار بار گاتے، وہ اپنی شاعری کے سارے کمالات کو محض اپنے مرشد کے لعب و ہن کی برکت سمجھتے تھے، مرشد نے بھی مرید کے شعر و شاعری کے متعلق یہ اشعار موزوں کہے ہیں.....

خسرو کہ بہ نظم و نثر مش کم خواست
ملک است کہ ملک خن خسرو راست
این خسرو ما است ناصر خسرو نیست
زیرا کہ خدائے ناصر خسرو ما ست

مرشد سے امیر خسرو کا عشق اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایک بار ایک درویش نے محبوب الہی کے پاس آکر سوال کیا، اتفاق سے اس روز لنگر خانہ میں کوئی چیز نہ تھی۔ محبوب الہی عیشیہ نے فرمایا آج جو کچھ بھی فوج میں آئے گا تم کو دیدیا جائے گا۔ لیکن اتفاق سے اس روز کوئی چیز کہیں سے نہیں آئی، فرمایا کل کی فوج تمہاری نذر کی جائے گی، دوسرے دن بھی کوئی چیز نہیں آئی۔ بالآخر حضرت محبوب الہی عیشیہ نے اپنے باؤں کی جوتیاں دے کر درویش کو رخصت کیا، وہ شہر سے باہر نکلا تو امیر خسرو جو بادشاہ وقت کے

ساتھ کہیں گئے تھے راستہ میں ملے، اور درویش سے مرشد کی خیریت پوچھی، جب درویش باتیں کرنے لگا تو امیر خسرو نے بے اختیار ہو کر کہا.....

”مرزا از تو بوسہ پیر روشن ضمیر من می آید شاید کہ از شیخ نشانی نزد خود داری“۔

درویش نے وہ نشانی دکھائی، امیر خسرو بے تاب ہو گئے اور درویش سے پوچھا کہ اس کو فروخت کرتے ہو وہ راشی ہو گا، امیر خسرو کے پاس اس وقت پانچ لاکھ فرتی ٹکے تھے، جو بادشاہ نے ان کو ایک قصیدہ کے صلہ میں عطا کئے تھے۔ یہ پوری رقم درویش کو دے کر مرشد کے نعلین خرید لئے اور ان کو اپنے سر پر رکھ کر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی.....

”درویش برہمن اکتفا کرد، ورنہ اگر تمام جان و مال من بعض ایں کشف

طلب می کرد حاضری کردم“۔ (خزینۃ الاصفیاء صفحہ ۳۳۱ وغیرہ الاولیاء صفحہ

۱۷۰)۔

محبوب الہی کو بھی اپنے مرید سے ایسی شیفگی تھی کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو میں وصیت کرتا کہ.....

”اوراد قبر من دفن نمایند تا درویش کیا باشم“۔

لیکن پھر یہ وصیت فرما گئے کہ.....

”امیر خسرو بعد از من غواہد زیست، چون رحلت کند پہلوئے من دفن کند کہ او

صاحب اسراعت و من بے او قدم در بہشت نہم“۔

(تاریخ فرشتہ، جلد ۳ صفحہ ۴۰۳)۔

امیر خسرو مرشد کی رحلت کے وقت دہلی سے دور سلطان محمد تغلق کے ساتھ بنگالہ کی مہم پر تھے۔ محبوب الہی کا وصال ہوا تو یکا یک امیر خسرو کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ بادشاہ سے اجازت لے کر چل کھڑے ہوئے۔ دہلی پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت محبوب الہی اپنے محبوب سے جا ملے ہیں کہ تباہ ہو گئے، اپنی ساری

ملکیت مرشد کے ایصالِ ثواب کے لئے فقراء و مساکین پر نلادای اور ماتمی لباس پہن کر مزار پر انوار پہنچ گئے، اس سے سرگرا کر ایک بیخاری کی.....

”بسم اللہ آفتاب در زیر زمین و خسر و زندہ“۔

(سفینۃ الاولیاء صفحہ ۷۱ مؤنس الارواح)۔

اور یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے۔ اور اسی اندوہ و غم میں چھ مہینے کے بعد عالمِ اہل کوسدھارے لیکن وفات کے بعد مرشد کے پہلو میں دفن نہ کئے جاسکے۔ فرشتے کا بیان ہے.....

”چوں امیر خسرو فوت شد خواستہ کہ بموجب وصیت پہلوئے تبرش درون

گنبد دفن کنند کی از خوبہ سرایان کہ منصب وزارت داشت و مرید شیخ بود مانع

شد کہ بعضے مریدان شیخ و امیر خسرو مشتہر و شاہد، پس اور اور پایان شیخ پر چو ترہ

یاران مدفون ساختند“۔ (تاریخ فرشتہ جلد ۲ صفحہ ۴۰۳)۔

در بار شاہی سے بے نیازی :

حضرت محبوب الہی علیہ السلام نے بادشاہوں کی صحبت سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کی، اور ان سے کسی حال میں بھی ملنا پسند نہیں فرمایا، سلطان جلال الدین خلجی کو حضرت محبوب الہی کے شرفِ ملاقات کی بڑی تمنا تھی، لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، امیر خسرو اس کے دربار سے متعلق تھے۔ اور انہوں نے وعدہ کیا کہ حضرت کی اجازت کے بغیر وہ ان کی خدمت میں سلطان کو لے جائیں گے۔ سلطان خوش تھا کہ اسی طرح نیاز حاصل ہو جائے گا، امیر خسرو نے اپنے ولی نعمت سے وعدہ کرنے کو تو کر لیا، لیکن دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں مرشد کو یہ ناگوار نہ ہو۔

سلطان جلال الدین نے امیر خسرو سے اس واقعہ کو راز میں رکھنے کے لئے کہا تھا، مگر سلطان کے ایماء کے خلاف انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ سلطان آنا چاہتے ہیں، محبوب الہی اسی وقت شہر چھوڑ کر اپنے مرشد سے ملنے آجودھن

روانہ ہو گئے۔ سلطان جلال الدین خلجی کو خبر ملی تو امیر خسرو سے باز پرس کی کہ یہ راز کیوں فاش کیا، امیر خسرو نے عرض کیا کہ اگر آپ رنجیدہ ہوئے تو زیادہ سے زیادہ میری جان کا خطرہ ہے، لیکن مرشد آزرده ہوئے تو میرے ایمان کا خطرہ تھا، سلطان جلال الدین خلجی کو یہ جواب بہت پسند آیا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۳۵)۔

خلجی دربار کے امراء میں محمد کا شف حاجب اور ملک قرا بیگ ترک بھی حضرت محبوب الہی کے معتقد ہیں میں تھے، ایک بار کا شف علاء الدین خلجی کی جانب سے پچاس ہزار نقی ٹکے نذر لایا یہ رقم وہ اس وقت لے کر پہنچا جب محبوب الہی رشد و ہدایت کے سلسلے میں کسی عقدہ کے حل کرنے کے وعدہ کا ایفا کرنے والے تھے، رقم دیکھ کر فرمایا، بادشاہ کے انعام کی طرف توجہ کروں یا عہد پورا کروں، مریدوں نے عرض کی.....

”وفاے عہد بہتر از بہشت بہشت است، چہ جائے کہ چنابہ ہزار تنگہ“۔

(فرشتہ جلد دوم صفحہ ۳۹۴، ویر العارفین صفحہ ۱۳۳)۔

سلطان علاء الدین خلجی نے جب ملک کافور کو درنگل کی فتح کے لئے بھیجا، تو کچھ دنوں تک سلطان کو اس مہم کے متعلق کسی قسم کی خبر نہ ملی، حالتِ اضطراب میں قاضی معین الدین بیانوی اور ملک قرا بیگ کو بھیج کر محبوب الہی کی خدمت میں یہ پیام کہلایا.....

”شاہراغم اسلام پیش از من است، اگر ہمیں نور باطن حقیقی کی نسبت معلوم شدہ

بادشاہ اشارہ نمائند کہ خاطر از سیدن خیر فکر کر اں است“۔

(فرشتہ جلد اول صفحہ ۱۱۹، تاریخ فیروز شاہی فیاء الدین برنی صفحہ ۳۳۱)۔

محبوب الہی نے بشارت دی.....

”در اے ایس خفتنمائے دیگر متوقع است“۔

(فرشتہ جلد اول صفحہ ۱۱۹، تاریخ فیروز شاہی فیاء الدین برنی صفحہ ۳۳۱)۔

چنانچہ اسی روز درنگل کی فتح کی خبر ملی، سلطان علاء الدین نے خوشی میں سلطان

الاولیاء کی خانقاہ کے لئے پانچ سو اشرفیاں بھیجیں، ملک قراہیک اشرفیاں لے کر پہنچا تو اس کو دیکھ کر ایک خراسانی قلندر نے محبوب الہی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ”الہدیا مشترک“ (یعنی ہدیہ مشترک ہوتا ہے) محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”تہنہ مشترک“ (یعنی تہنہ ایک ہی شخص کو مل جائے تو اس سے بہتر ہے) یہ کہہ کر تمام اشرفیاں قلندر کے حوالہ کر دیں۔ (سیر العارفین صفحہ ۱۴۳)۔

ملک قراہیک کو علاء الدین نے یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ محبوب الہی کو محفل سامع میں جس شعر پر وجد آئے، اس کو لکھ لیا کرے، اور اگر سنایا کرے، مراۃ الاسرار کے مصنف کا بیان ہے کہ ان اشعار کو سن کر علاء الدین کو قلبی راحت محسوس ہوتی تھی۔ (مونس الارواح، سیر العارفین صفحہ ۳۶، ۳۵ مراۃ الاسرار)۔

ایک بار محبوب الہی کو حکیم سنائی کے ان دو شعروں پر وجد آیا.....
 بیش منما جمال جاں افروز
 درمودی برو سپند بسوز
 آں جمال تو چیست ہستی تو
 داں سپند تو چیست مستی تو
 حسب معمول قراہیک ان کو لکھ کر سلطان علاء الدین خلجی کے پاس پہنچا، سلطان ان اشعار کو بار بار پڑھتا، آنکھوں سے لگا تا اور تعریف کرتا تھا، قراہیک نے سلطان کی یہ عقیدت دیکھ کر کہا ”اس حسن عقیدت کے باوجود آپ نے شیخ سے اب تک ملاقات نہیں کی ہے، جو تعجب کا باعث ہے“۔ سلطان نے جواب دیا
 ”اے قراہیک ترک ما با دشمنانم از سر تا پا آلودہ دنیا بدیں آلودگی شرمی آورم
 کہ آں چنان باکی را یہ پنہنم۔“

لیکن اسی وقت اپنے جگر گوشہ خضر خان اور شادی خان کو محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے دامن ارادت سے وابستہ ہونے کے لئے دو لاکھ ٹکے کے ساتھ بھیجا۔ دونوں مرید

ہو کر محبوب الہی کی صحبت سے مستفیض ہوتے رہے، خضر خان ہی نے خانقاہ کی عمارت بنوائی ہے۔ (تاریخ فرشتہ جلد دوم صفحہ ۳۹۶ و سیر العارفین صفحہ ۱۴۶)۔

خضر خان محبوب الہی کے حلقہ ارادت میں آچکا تو تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ.....

”ایک بار سلطان علاء الدین خلجی نے شیخ کے امتحان کی غرض سے ان کی خدمت میں امور سلطنت کی اصلاح کے متعلق چند تفصیلات لکھیں، جن میں ایک فصل کا مضمون یہ تھا کہ چونکہ حضرت شیخ تمام دنیا کے خدو ہیں اور دین و دنیا میں جس شخص کو کوئی ضرورت ہوتی ہے ان کی خدمت سے پوری ہوتی ہے، اور خداوند تعالیٰ نے دنیا کی سلطنت کی باگ ہمارے ہاتھ میں دی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ جو کام اور جو مصلحت سلطنت میں پیش آئے، حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ جس چیز میں ملک کی بھلائی اور ہماری بہتری ہو اس سے مطلع فرمائیں، اس لئے چند تفصیلات اس باب میں شیخ کی خدمت میں بھیجی جاتی ہیں، ان میں جو اچھی باتیں ہوں ان کے نیچے لکھ دیں، ہم کہ ہم ان پر عمل کریں، اس کا فائدہ خضر خان کے ذریعہ جو اس کے تمام لڑکوں میں زیادہ محبوب اور شیخ کا مرید تھا، شیخ کی خدمت میں بھیجا، جب خضر خان نے اس کا فائدہ کو شیخ کے ہاتھ میں دیا، تو انہوں نے اس کو نہیں پڑھا، اور حاضرین مجلس سے کہا کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر فرمایا کہ فقیروں کو بادشاہوں کے کام سے کیا مطلب.....“

میں ایک فقیر ہوں اور شہر سے الگ ایک گوشہ میں رہتا ہوں اور بادشاہوں اور مسلمانوں کی دعا گوئی میں مشغول ہوں، اس لئے بادشاہ اس کے بعد مجھ سے کہے گا کہ تو میں اس جگہ سے بھی چلا جاؤں گا۔ خدا کی زمین کشادہ ہے، جب یہ خبر سلطان علاء الدین کو پہنچی تو خوش ہو کر متفقہ ہو گیا، اور کہا ابھیجا کہ

اگر قبول فرمائیں تو میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوں، شیخ نے فرمایا کہ آنے کی ضرورت نہیں میں غائبانہ دعائیں مشغول ہوں، اور غائبانہ دعا اثر رکھتی ہے، سلطان علاء الدین نے ملاقات کے لئے پھر اصرار کیا، تو شیخ نے کہا: بھیجا کہ اس ضعیف کے گھر میں دو دروازے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازہ سے تشریف لائیں گے، تو میں دوسرے دروازہ سے باہر نکل جاؤں گا۔

(اخیار الاخیار صفحہ ۵۵، ۵۶ نیز دیکھو اولیاء صفحہ ۳۲۳ و ۱۳۲)۔

سلطان علاء الدین خلجی کی ایک نئی تصویر:

اوپر کی سطروں سے سلطان علاء الدین خلجی کو محبوب الہی عرشیہ سے جو عقیدت تھی اس کا اندازہ ناظرین کو ہوا ہوگا، موجودہ دور کی تاریخوں میں سلطان علاء الدین خلجی کی بہت ہی بھیاں تک تصویر کھینچی گئی ہے لیکن اولیاء اللہ اس کو کئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، اس کا ذکر شاید یہاں دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، حضرت محبوب الہی کی وفات کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلی عرشیہ کی مجلس میں ایک بار علاء الدین خلجی کا ذکر آیا تو حضرت چراغ دہلی نے فرمایا کہ ملک التجار قاضی حمید الدین جب اودھ آئے تو ایک دعوت میں مجھ کو بھی بلایا، دعوت کے بعد جب تمام رخصت ہو گئے تو میں تنہا رہ گیا، اٹھائے گفتگو میں قاضی حمید الدین نے کہا کہ ایک بار میں نے علاء الدین کو چنگ پر برہنہ سر پاؤں زمین پر لٹکائے ہوئے بٹھا دیکھا جو فکر میں غرق اور مہموت تھا، میں سامنے پہنچا تو بادشاہ کو بالکل خیر نہیں ہوئی۔

میں نے باہر آ کر ملک فرید بک سے کہا کہ آج بادشاہ کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے، تم بھی چل کر دیکھو، میرے ساتھ وہ اندر گیا تو بادشاہ کو باتوں میں لگایا، پھر عرض کیا، امیر المؤمنین! حکم ہو تو کچھ بیان کروں؟۔ بادشاہ نے اجازت دی تو میں (یعنی قاضی حمید الدین) آگے بڑھا اور عرض کیا کہ میں اندر آیا تو دیکھا کہ حضور برہنہ سر پریشان حال اور فکر مند ہیں۔ آپ کو کس بات کی فکر ہے؟، بادشاہ نے کہا سنو! مجھ کو

چند روز سے یہ فکر ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا حاکم بنایا ہے، اب کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ مجھ سے تمام مخلوق کو نفع پہنچے، سوچا کیا کروں؟۔ اگر اپنا خزانہ تقسیم کر دوں تو بھی مخلوق کو نفع نہ ہوگا، اب ایک بات یہ سوچی ہے کہ غلہ کی ارزانی کی تدبیر کروں، اس سے مخلوق کو ضرور فائدہ پہنچے گا، اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ بنجاروں کے ٹائیکوں کو حکم دوں کہ وہ حاضر ہوں، اور وہ جو غلہ اطراف ملک سے ہزاروں بیلوں پر لاتے ہیں، اس کی قیمت اپنے خزانے سے ادا کروں، اور ان کو خانگہ خرچ کے لئے علیحدہ سے روپے دوں، تاکہ وہ بے فکر رہیں۔ اور اطراف ملک سے غلہ لاکر میرے نرخ مقررہ کے مطابق فروخت کریں۔

قاضی حمید الدین نے یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ غرض یہی بات کی گئی، شامی فرمان جاری ہوئے، خلعت، خرچ اور قیمت شامی خزانے سے ادا کی گئی، اور غلہ بکثرت آنے لگا۔ چند روز کے بعد گیہوں سات چیتیل من بکنا شروع ہوا، گھی، شکر اور دوسری چیزیں بھی ارزان ہوئیں، اور تمام لوگ آسودہ رہنے لگے۔ یہ قصہ بیان کر کے حضرت چراغ دہلی عرشیہ نے فرمایا کہ سلطان علاء الدین خلجی عجیب غریب پرور اور خدا ترس بادشاہ تھا۔

محبوب الہی عرشیہ کے فیوض و برکات:

علاء الدین خلجی عرشیہ کے عہد میں محبوب الہی عرشیہ کے فیوض و برکات سے ملک میں عام انقلاب پیدا ہوا، اس کی تصویر ضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں کھینچی ہے۔ اس میں پہلے تو بعض اور مشائخ کے اثرات کا ذکر ہے، پھر محبوب الہی عرشیہ کی نظر کشیدہ اثر اور صحبت روح پرور سے خواص و عوام میں جو غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہوئیں ان کی تفصیل یہ ہے۔

”سلطان علاء الدین کے زمانہ کے مشائخ میں سے سجادہ تصوف شیخ الاسلام

نظام الدین، شیخ الاسلام علاء الدین عرشیہ، اور شیخ الاسلام رکن

الدین جہت سے آراستہ تھا، ایک دنیا ان کے انفاں تبرک سے روشن ہوئی، اور ایک عالم نے ان کی بیعت کا ہاتھ پکڑا، اور ان کی مدد سے گناہروں نے توبہ کی اور ہزاروں بدکاروں اور بے نمازیوں نے بدکاریوں سے ہاتھ اٹھایا، اور ہمیشہ کے لئے پابند نماز ہو گئے، اور باطنی طور پر دینی مشغلے کی طرف رغبت ظاہر کی، اور توحیح ہو گئی اور عبادات لازمہ اور مستعد یہ معمول ہو گیا، اور دنیا کی حرص و محبت جو انسانوں کے فائدہ اور فخر و داری کی بنیاد ہے، ان مشائخ کے اخلاق حمیدہ اور ترک و تجرید کے معاملات کے دیکھنے سے دلوں سے کم ہو گئی اور سیالگوں کو نوافل اور وظائف کی کثرت اور اوصاف عبودیت کی پابندی سے کشف و کرامات کی آرزو دلوں میں پیدا ہونے لگی، اور ان بزرگوں کی عبادات و معاملات کی برکت سے لوگوں کے معاملات میں سچائی پیدا ہو گئی، اور ان کے مکارم اخلاق و مجاہدہ و ریاضت کے دیکھنے سے اللہ والوں کے دلوں میں اخلاق و مجاہدہ و ریاضت کے دیکھنے سے اللہ والوں کے دلوں میں اخلاق کے بدلنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور ان دینی بادشاہوں کی محبت اور اخلاق کے اثر سے خداوند تعالیٰ کے فیض کی بارش دنیا میں ہونے لگی۔

اور آسمانی مصیبتوں کے دروازے بند ہو گئے، اور ان کے زمانہ کے لوگ قحط و وبا کی مصیبت میں مبتلا اور گرفتار نہیں ہوئے اور ان کی مخلصانہ اور عاشقانہ عبادت گزاری کی برکت سے مغلوں کا قتلہ جو سب سے بڑا قتلہ تھا، ایسا فرہو اور یہ تمام ملائین اس قدر آوارہ اور تباہ ہوئے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یہ تمام باتیں جوان تئیں بزرگوں کے وجود سے ان کے معاصرین کو نظر آئیں، وہ شعائر اسلام کی بلندی کا ذریعہ بن گئیں۔ اور احکام شریعت و طریقت سے جو رونق و رواج حاصل ہوا اس کا کیا کہنا، کتنا عجیب زمانہ وہ تھا

جو سلطان علاؤ الدین کے آخری دسویں سال میں نظر آیا، ایک طرف سے سلطان علاؤ الدین نے ملک کی بہتری کے لئے تمام منشی اور ممنوع چیزوں کو اوقاف و فجور کے اسباب کو قہر و غلبہ و تشدید و قید و بند سے روک دیا، اور مال جو دینی اور ملکی فساد کا ذریعہ اور پراپتوں کے لئے گناہوں کا آلہ اور رخصتوں، بخیلوں اور تاجروں کے لئے سود، ذخیرہ اندوزی کا سامان اور قتلہ پردازوں کے لئے بغاوت کی استعداد اور تکیوں کے لئے کبر و مغروریت غفلت اور کسل مندی پیدا کرنے والا ہے۔ اور عبادت گزاروں کے لئے نسیان و فراموشی کا باعث ہے۔

سلطان علاؤ الدین ہر بہانہ سے کہ جو اس کو ملتا مالداروں اور حکام سے سختی سے لے لیتا، اور بازار والوں کو کہ دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والی اور سب سے زیادہ فریب کرنے والی قوم ہے، سچائی اختیار کرنے والی سچائی کے ساتھ مال پیچھے اور سچ کہنے کے لئے خون خرابہ میں رکھتا تھا۔

دوسری طرف اسی زمانہ میں شیخ الاسلام نظام الدین نے بیعت کا عام دروازہ کھول رکھا تھا، اور گناہگاروں کو خرقہ پہناتے، اور ان سے توبہ کراتے تھے، اور اپنی مریدی میں قبول کرتے تھے اور خاص و عام، غریب و دولت مند، بادشاہ و فقیر، عالم و جاہل، شریف و ذلیل، شہری اور دیہاتی، غازی و مجاہد، آزاد و غلام، سب کو ملحق، توبہ اور پاکی کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ تمام لوگ چونکہ اپنے کوشش کا مرید سمجھتے تھے، بہت سے گناہوں سے باز آتے تھے، اور اگر کوشش کے کسی مرید سے لغزش ہو جاتی تھی تو پھر از سر نو بیعت کر لیتے تھے۔ اور توبہ کا خرقہ عطا کرتے تھے اور شیخ کی مریدی کی شرم تمام لوگوں کو بہت سی ظاہری و باطنی برائیوں سے روک دیتی تھی۔ اور عام طور پر لوگ تقلید و

اعتقاد کی وجہ سے عبادت کی طرف رغبت کرتے تھے۔

مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بازاری، عامی، غلام اور نوکر سب کے سب نماز ادا کرتے تھے، اور زیادہ تر مرید چاشت و اشراق کے پابند ہو گئے تھے، آزاد اور نیک کام کرنے والوں نے شہر سے غیث پور تک چند تقریبی مقامات پر چوپوترے قائم کر دیئے تھے، چھپر ڈال دیئے تھے۔ کنویں کھدوا دیئے تھے، پانی سے بھرے ہوئے گھڑے اور مٹی کے لوٹے رکھوا دیئے تھے۔

چٹائیاں بچھوا دی تھیں، ہر چوپوترہ اور ہر چھپر میں ایک چوکیدار ایک ملازم مقرر کر دیا تھا، تاکہ مرید اور توبہ کرنے والے نیک لوگوں کو شیخ کے آستانہ تک آنے جانے میں نماز ادا کرنے کے وقت وضو کرنے کے لئے کوئی تردد نہ ہو، اور چوپوترہ اور چھپر میں نفل پڑھنے والے نمازیوں کا جھوم دیکھا جاتا تھا۔

ارتکاب گناہ لوگوں کے درمیان کم ہو گیا تھا، اور اکثر آدمیوں کے درمیان چاشت، اشراق، اوایین، تہجد اور زوال کے وقت رکعات نماز کی تحقیقات زیادہ تھیں، کہ نوافل میں ہر وقت کتنی رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ اور ہر رکعت میں کلام پاک کی کون سی سورہ اور کون سی آیت پڑھتے ہیں؟

بچکانہ نمازوں اور ہر نفل سے فارغ ہونے کے بعد کون کون سی دعائیں آئی ہیں، اکثر نئے مرید شیخ کے قدم مریدوں سے غیث پور کی آمد و رفت کے وقت پوچھتے تھے کہ شیخ رات کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ اور ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اور عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ پڑھتی بارودود بھیجتے ہیں، اور شیخ فرید الدین عریضی اور شیخ مختیار کاکی عریضی رات دن میں کتنی بارودود بھیجتے تھے، اور کتنی بار قل ہوا اللہ احد پڑھتے تھے۔ نئے مرید شیخ کے قدم مریدوں سے اسی قسم کے سوالات کرتے تھے۔ روزے نوافل اور تفصیل طعام کے متعلق پوچھتے تھے۔

اس نیک زمانہ میں اکثر آدمیوں کو حفظ قرآن کا ذوق پیدا ہو گیا تھا، نئے مرید شیخ کے پرانے مریدوں کی صحبت میں رہتے تھے، پرانے مریدوں کو طاعت، عبادت، ترک تعلقی، تصوف کی کتابوں کے پڑھنے، مشائخ کے اوصاف حیدہ اور ان کے معاملات کے بیان کرنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہ تھا۔ دنیا اور دنیا داروں کا ذکر ان کی زبان پر نہیں آتا تھا۔ کسی دنیا دار کے گھر کی طرف اپنا رخ نہیں کرتے تھے، دنیا اور اہل دنیا کے میل جول کی حکایت نہیں سنتے تھے، اور اس کو عیب اور گناہ جانتے تھے۔

کثرت نوافل اور اس کی پابندی کا معاملہ اس بابرکت زمانہ میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ بادشاہ کے محل میں بہت سے امراء، سلاحدار، لشکری، شاہی نوکر، شیخ کے مرید ہوتے تھے۔ اور چاشت و اشراق کی نمازیں ادا کرتے تھے، امام بیض اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھتے تھے، اور کوئی حملہ ایسا نہیں تھا جس میں ایک مہینہ بیس دن کے بعد سلیما کا اجتماع نہیں ہوتا تھا۔ اور صوفیوں کی محفل سماع نہیں ہوتی تھی، اور باجم گریہ و زاری نہیں کرتے تھے، شیخ کے چند مرید تراویح کی نماز میں مسجدوں اور گھروں میں ختم قرآن کرتے۔

وہ لوگ جو مستقیم الحال ہو چکے تھے، رمضان المبارک، جمعہ اور تہواروں کی راتوں میں قیام کرتے اور صبح تک بیدار رہتے، پلک کو پلک سے نہیں گلنے دیتے تھے، شیخ کے مریدوں میں سے بڑے درجہ کے مرید تمام سال رات کے ایک یا دو تہائی حصے تہجد کی نماز میں گزارتے تھے۔ بعض عبادت گزار عشاء کی نماز کے وضو کے فجر کی نماز ادا کرتے، شیخ کے مریدوں میں سے چند آدمیوں کو میں جانتا ہوں کہ شیخ کے فیض نظر سے صاحب کشف و کرامات ہو گئے تھے۔

شیخ کے مبارک وجود ان کے انفاس پاک کی برکت، ان کی مقبول دعاؤں کی وجہ سے اس ملک کے اکثر مسلمان عبادت، تصوف اور زہد کی طرف مائل اور شیخ کی ارادت کی طرف راغب ہو گئے تھے، سلطان علاء الدین اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ شیخ کا معتقد اور مجلس ہو گیا تھا، خواص و عوام کے دلوں نے نیکی اختیار کر لی تھی۔ عہد علانی کے آخری چند سالوں میں شراب، معشوق، فتنہ و فتنہ، جو، فحاشی وغیرہ کا نام اکثر آدمیوں کی زبان پر نہیں آنے پایا، بڑے بڑے گناہ لوگوں کے نزدیک کفر کے مشابہ معلوم ہونے لگے تھے۔

مسلمان ایک دوسرے کی شرم سے سو خواری اور ذخیرہ اندوزی کے کھلم کھلا مرتکب نہیں ہو سکتے تھے، بازار والوں سے جھوٹ بولنے، کم تولنے اور آمیزش کرنے کا رواج اٹھ گیا تھا، اکثر طالب علموں اور بڑے بڑے لوگوں کی رغبت، جو شیخ کی خدمت میں رہتے تھے، تصوف اور احکام طریقت کی کتابوں کے مطالعہ کی طرف ہو گئی تھی۔

قوة القلوب، احیاء العلوم، بحارف، کشف، المسحوب، بشرح تعرف، رسالہ تفسیری، مرصاد العباد، مکتوبات عین القضاۃ، لوايح و لوايح، قضی حید الدین ناگوری، نوائد الغواد میر حسن بخاری کے بہت سے خریدار پیدا ہو گئے تھے۔

زیادہ تر لوگ کتب فروشوں سے ملوک و حقائق کی کتابوں کے بارے میں دریافت کرتے تھے، کوئی پگڑی ایسی تھی جس میں سواک اور کنگھی لکھی نظر نہ آتی تھی، صوفیوں کی کثرت خریداری کی وجہ سے لوٹا اور چرمی طشت گراں ہو گئے تھے، حاصل کلام یہ کہ خدوند تعالیٰ نے شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کچھلی صدیوں میں شیخ عین الدین اور شیخ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے مثل پیدا کیا تھا۔“ (تاریخ فرد

شاہی ضیاء الدین برنی صفحہ ۳۶-۳۷)۔

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ :

سلطان علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد قطب الدین مبارک شاہ ملک کافور کی مدد سے خضر خان اور شادی خان کو قتل کر کے تخت نشین ہوا، خضر اور شادی خان محبوب الہی کے خاص اور عزیز مریدوں میں تھے، اس لئے سلطان قطب الدین ان سے بدگمان ہو گیا، اور پھر اس کی یہ بدگمانی عداوت میں تبدیل ہو گئی، اور مصلحت وہ پہلے سہمہ و درہ یہ سلسلہ کے ایک بزرگ شیخ ضیاء الدین رومی کا مرید ہو گیا، اور حضرت محبوب الہی کی دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کر دیا۔

اس وقت محبوب الہی کے لنگر خانہ کا خرچ روزانہ دو ہزار منگہ تھا۔ درویشوں اور سکینوں کو داد و دوش اس خرچ کے علاوہ تھی، سلطان قطب الدین کے بعض مفید امراء نے اس کے کان بھرے کہ یہ تمام اخراجات ان امراء کے نذرانے کی رقم سے پورے ہوتے ہیں جو خانقاہ میں آیا جایا کرتے ہیں۔ اس لئے قطب الدین نے خانقاہ میں امراء کی آمد و رفت سختی سے روک دی، مگر اس سے لنگر خانہ کے اخراجات پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑا۔ اور سارے اخراجات غیبی امداد سے پورے ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں.....

”ایک بار سلطان قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بدخواہ نے کہا کہ شیخ تمہاری فتوحات قبول نہیں کرتے، اور امراء اور سرداروں کے لئے ہوتے فتوحات قبول کر لیتے ہیں، آخر وہ سب بھی تو آپ ہی کے یہاں سے لے جاتے ہیں، سلطان قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سچ جان کر حکم دیا کہ کوئی امیر یا سردار شیخ کے یہاں نہ جائے دیکھیں گے وہ اس قدر دعوت لوگوں کی کہاں سے کرتے ہیں اور جاسوس مقرر کئے کہ دیکھتے رہیں جو امیر وہاں جاوے، مجھ سے آکر اطلاع کریں، جناب شیخ نے جب یہ سفر پایا کھانا آج سے زیادہ

پکایا جائے، ایک مدت کے بعد سلطان نے لوگوں سے دریافت کیا کہ خافاہ شیخ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ سابق جس قدر پکتا تھا، اب اس سے دو گنا پکتا ہے، بادشاہ یہ سن کر پشیمان ہوا، کہا میں غلطی پر تھا، ان کا معاملہ غیب سے ہے۔ (خیر الخیرات اردو ترجمہ ج ۲۳ ص ۲۰۳)۔

پھر بھی قطب الدین کی پر خاش برہنہ گئی اور اس نے محبوب الہی کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا، مگر محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے اس حکم کا جواب دیا۔

”من مردمزدم جائے نمی روم، نیز رزم و عادت سر ہلسلوئی باش، قاعدہ بزرگان نامود کہ بدیواں روند، و صاحب بادشاہاں شوند دریں باب معذور ارید و بحال خود بگذارد۔“

لیکن مغرور بادشاہ نے اس عذر کو قبول نہیں کیا، اور حکم دیا کہ ہفتہ میں دوبار دربار میں آیا کریں، محبوب الہی نے بادشاہ کے بہر شیخ ضیاء الدین رومی کے پاس پیام کہلا بھیجا کہ وہ اپنے مرید کو سمجھائیں کہ درویشوں کو رنج پہنچانا کسی مذہب میں روا نہیں، مگر اس پیام کے پہنچنے سے پہلے ضیاء الدین رومی کا انتقال ہو گیا، اور ان کی فاتحہ خوانی کے لئے ان کے مقبرہ میں بادشاہ اور اس کے اکابر اہرام شریک ہوئے۔

محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے بھی اس مجلس میں شرکت کی، جس وقت وہ تشریف لائے، تمام حاضرین تعظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے، محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، لیکن اس نے دیکھا کہ تمام حاضرین ان کو سر آنکھوں پر بٹھارہے ہیں۔ اس سے اس کی خُدا اور بھی بڑھ گئی، اور مجلس کے ختم ہونے کے بعد ایک محضر کے ذریعہ قرطری مہینہ کی پہلی تاریخ کو محبوب الہی کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم جاری کیا۔ شیخ غما الدین طوسی، شیخ وحید الدین قندزی، مولانا برہان الدین اور دوسرے اکابر یہ محضر لے کر محبوب الہی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور گزارش کی کہ بادشاہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کی ناعاقبت اندیشی ہے، پھر بھی وہ (یعنی محبوب

الہی رضی اللہ عنہ) دربار میں تشریف لا کر ایک قندہ کو روک دیں، محبوب الہی نے یہ کہہ کر ان کو رخصت کیا کہ۔

”بہ بینم چہ بظہور بیوند۔“

انہوں نے واپس جا کر سلطان کو اطمینان دلایا کہ محبوب الہی رضی اللہ عنہ دربار میں آنے کے لئے راضی ہو گئے ہیں وہ خوش تھا کہ شیخ نے اس کی اطاعت قبول کر لی ہے، لیکن قرطری مہینہ کی پہلی تاریخ سے کچھ روز پہلے محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ میں اپنے مرشدوں کے خلاف دستور کوئی کام نہ کروں گا۔ اس سے مریدوں میں بڑی سرایت مکی اور پریشانی پیدا ہو گئی کہ سلطان الاولیاء اور سلطان دہلی کے تصادم سے ایک بڑی مصیبت پنا ہو جائے گی، مگر محبوب الہی رضی اللہ عنہ کو کشف ہو چکا تھا کہ وہ نہ دربار جائیں گے، اور نہ کوئی تصادم ہوگا، چنانچہ سلطان قطب الدین جس روز دربار میں محبوب الہی کی آمد کا منتظر تھا، اسی روز محل کے اندر خورش ہوئی اور خسرو خان کے ہاتھوں وہ قتل ہوا۔

خسرو خان تخت نشین ہوا، تو اس نے اپنی سیدہ کاریوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ملک میں روپے تقسیم کئے، مشائخ کرام کے پاس بھی روپے بھجوائے، محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی پانچ لاکھ ٹنگے پہنچے، انہوں نے اسی وقت ساری رقم فقراء میں تقسیم کر دی، چار مہینے کے بعد غیاث الدین تغلق نے خسرو خان کی سرکوبی کی، اور خود تخت پر بیٹھا، جن لوگوں کو خسرو نے روپے دیئے تھے، ان سے غیاث الدین تغلق رضی اللہ عنہ نے واپس مانگے، اس حکم پر دوسرے مشائخ نے روپے واپس کر دیئے، لیکن محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔

بعض تذکرہ نگاروں اور مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق ۷۲۵ھ میں بنگالہ کی مہم سے واپس آ رہا تھا تو اس نے محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیام لکھ بھیجا۔

رہتے، ان کو پیسے ملے اور تحفے دیے جاتے، حکم تھا کہ خانقاہ کی ساری چیزیں غریبوں میں روز تقسیم کر دی جائیں، کوئی چیز باقی نہ رہنے پائے، ظہر کی نماز سے پہلے کچھ قبولہ فرماتے، ایک روز قبولہ فرما رہے تھے کہ ایک درویش آیا، خانقاہ میں کوئی چیز نہ تھی۔ خدام نے اس کو واپس کر دیا، اسی وقت حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ مرشد تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک درویش آیا اور خستہ دل واپس گیا، اگر کچھ دینے کو نہ تھا تو کم از کم حسن رعایت تو تھا، آنکھ کھلی تو خدام سے مرشد کی تنبیہ کا ذکر کیا، اور حکم دیا کہ آئندہ اگر کوئی درویش آئے تو قبولہ کے وقت بھی ان کو خبر کر دی جائے۔

ظہر کی نماز کے بعد پھر مجلس ہوتی اور اس مجلس میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر علمی نکات بڑی گہرائی سے بیان فرماتے، تفسیر کشاف اور دوسری مشہور کتابوں کا درس بھی ہوتا، حاضرین سر جھکائے بیٹھے رہتے کسی کو سر اٹھانے کی مجال نہ ہوتی، ہر شخص سر جھکائے سنتا رہتا اور سنتے وقت محسوس کرتا کہ وہ الہامی باتیں سن رہا ہے، عصر کی نماز کے بعد حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھٹھے پر تشریف لے جاتے، اور مغرب کے وقت پھر بیچھ آتے، روزہ افطار فرماتے، مغرب کی نماز پڑھ کر کوٹھٹھے پر واپس جاتے اور اس وقت ایک مجلس ہوتی، اور حاضرین کو خشک و تر میوے اور لطیف و لذیذ مشروبات پیش کئے جاتے، عشا کی نماز پڑھنے کے لئے پھر بیچھ آتے، اور نماز پڑھ کر پھر کوٹھٹھے پر حجرے میں چلے جاتے، اس وقت صرف امیر خسرو آتے اور کچھ کایتیں سناتے، جن کو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ لطف و لذت کے ساتھ سنتے، کبھی کبھی اعزہ و اقارب کے چھوٹے چھوٹے بیچھ بھی آ جاتے جب امیر خسرو رخصت ہوتے تو خادم وضو کا پانی لا کر رکھتا، اس کے بعد حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر خود دروازہ بند کر دیتے، پھر حجرہ کی تنہائی میں کیا ہوتا، کسی کو خبر نہ ہوتی، صرف اتنا ہی چلتا ہے کہ وہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے اور تمام رات ان پر غیر معمولی کیف و مستی اور بیخودی و دورانگی طاری

رہتی جس کا اظہار حسب ذیل اشعار سے ہوتا تھا، جو کبھی کبھی دن کے وقت ان کی زبان مبارک سے سنے جاتے۔

عشے ز تو دارم اے شمع چہ گل
دل داند و من دامن دامن و دل
بارے بتاشائے من و شمع بیا
کز من دکنے ماند و ازوے دودے
قطعہ

تنہا منم و شب و چراغے
مونس شدہ تا پگاہ روزم
کاہش ز آہ سر و یکشم
گاہ از تہ سینہ بر فروزم

صبح ہونے سے پہلے خادم حرمی لا کر پیش کرتا، کچھ نوش جان فرما لیتے بقیہ تقسیم کر دینے کو حکم دیتے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۳)۔

صبح ہوتی تو شغل باطن سے آنکھیں سرخ رہتیں، انہی خسار آلود آنکھوں کی کیفیت پر امیر نے یہ شعر کہا تھا.....

تو شانہ می نمائی بہ بر کہ بودی امشب
کہ نہوز چشم منت اثر خسار دارد

(اخبار الاخیار صفحہ ۵۵)۔

عبادت و ریاضت کی کثرت کی وجہ سے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہنگ و ریائے وحدت ”پلنگ بیدائے محبت و معرفت“، مسند نشین سپہر صدق و صفا، (سیر العارفین صفحہ ۱۱۵)۔ ملک الانقیاء، نقادہ مشائخ عظام، اور عارف معارف ربانی کہلاتے تھے۔ (مونس الارواح)۔

خود فرماتے تھے کہ ہر وجود و عدم کے بیچ میں ہے یعنی وہ نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہوگا۔ ایسا وجود گویا عدم کے برابر ہے، انسان کا وجود بھی بین العدمین ہونے کے سبب عدم کے برابر ہے، پھر انسان ایسی زندگی پر اعتقاد کر کے تعطل اور غفلت میں کیوں گزارے، عمر کا بہترین مصرف یہ ہے کہ ہر وقت خدا کی یاد میں مستغرق رہے۔

(فوائد القوافی صفحہ ۴۲)۔

خلق اللہ کی محبت :

مگر خالق کے ساتھ اس استغراق کے باوجود اس کی مخلوق کو کسی حال میں نہیں بھولتے، ایک بار کسی مجلس میں شریک تھے، مجلس میں کسی صوفی نے کہا شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ رات دن بے شمار دولت مخلوق خدا میں تقسیم تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اہل و عیال کے جھگڑے سے پاک ہیں، اس لئے دنیا کا کوئی غم و الم ان کو لاحق نہیں ہوتا ہوگا یہ سن کر شیخ شرف الدین حضرت محبوب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کو نقل کرنا ہی چاہتے تھے کہ محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا.....

”بابا شرف الدین! جو رنج و غم میرے دل کو وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، شاید ہی کسی دوسرے شخص کو اس سے زیادہ ہوتا ہو، جو شخص اپنا غم و الم مجھ سے بیان کرتا ہے اسے سن کر اس سے دو چند زیادہ رنج و غم مجھ کو ہوتا ہے جس کی شرح میں نہیں کر سکتا، معلوم نہیں وہ لوگ کیسے سنگ دل ہیں جو اپنے دینی بھائیوں کا غم و الم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آہ نہ کریں، ان پر برا تعجب ہے۔“

چنانچہ خدا کی مخلوق کو اس تعلق خاطر کی بنا پر ان کی ذات سے جو فیض پہنچا، اس کا اندازہ مولانا ضیاء الدین برنی کے گزشتہ اقتباسات سے ہوا ہوگا، معمولی مثال یہ ہے کہ صوم الدھر کے باوجود اظفار میں کوئی چیز صرف پکھ لیتے، اس کے بعد حری میں پکھ کھاتے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا کہ اس وقت کچھ نہ کھاتے، خادم عرض کرتا ہے کہ اگر آپ اس وقت بھی کچھ نہ تناول فرمائیں گے تو کمزوری آجائے گی، قوت برقرار نہ رہے گی، یہ

سن کر روتے اور فرماتے کہ.....

”چندیں مسکیناں و درویشاں در کج ہائے مساجد و دوکانہا گرسند و فاقہ زدہ افتادہ اند، ایں طعام در خلق من چہ گو نہ فرورود“۔

(سیر الاولیا صفحہ ۱۲۸، اخبار الاخیار صفحہ ۵۴)۔

اس کے بعد خادم سامنے سے کھانا اٹھا لیتا۔

جو دو سٹا :

بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ حضرت محبوب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مرشد کی خدمت میں تھے تو ایک موقع پر اپنی دستار بن رکھ کر مرشد کے لئے لوبیا خریدی اور اس کو جوش دے کر ان کی خدمت میں پیش کیا، اس میں نمک ایسے مناسب انداز سے ڈالا گیا تھا کہ مرشد کو بہت پسند آیا، انہوں نے اپنے محبوب مرید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے لوبیا بہت اچھی پکا لی، نمک بھی خوب ڈالا، خدا کرے تمہارے باورچی خانہ میں ستر من نمک خرچ ہوا کرے۔ (سیر الاولیا صفحہ ۱۳۱)۔

مرشد کی دعا سے حضرت محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا مطبخ ہمیشہ گرم رہا، کئی ہزار فقراء اور مساکین روزانہ مطبخ میں کھانا کھاتے، پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ تمام دن جو چیزیں خانقاہ میں آتیں شام تک تقسیم کر دی جاتیں، خانقاہ میں دنیاوی ساز و سامان جمع ہو جاتے تو ان کو دیکھ کر حضرت محبوب رحمۃ اللہ علیہ پر گریہ طاری ہو جاتا، اگر کسی وقت کوئی چیز بطور تحفہ آجاتی تو اور بھی زیادہ آہ و بکا کرتے، اور ہدایت دیتے کہ اس کو جلد از جلد تقسیم کر دیا جائے، خادم فوراً تعمیل کرتے، اور جب سارا مال تقسیم ہو کر محتاجوں کو پہنچ جاتا تو خاطر مبارک کو اطمینان ہوتا، ہر جمعہ کے دن تجرید فرماتے، تمام جرجروں اور انبار خانوں کو یہاں تک خالی کراتے کہ جھاڑو دیدی جاتی، اس کے بعد جامع مسجد تشریف لے جاتے اور اطمینان سے نماز ادا فرماتے۔ (سیر الاولیا صفحہ ۱۳۲)۔

پھر بھی خانقاہ میں غریب الوطن، مسافر یا شہر کا باشندہ جو بھی آتا محروم واپس نہ

جاتا، پیر انقادی تھے تہا تائف جو کچھ بھی خانقاہ میں موجود ہوتا آنے جانے والوں کو دے دیا جاتا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۳)۔

ایک روز غیاث پور میں گرمی کے موسم میں آگ لگی، مکانات کو جلتے دیکھ کر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، جب آگ بجھی تو خادم خاص کو بلا کر فرمایا کہ جاؤ ان سب گھروں کو جو جل گئے ہیں گناور ہر گھر میں دو خوان کھانا، دو سو پانی، دو تنکہ زر لے جاؤ، اور گھر والوں کو دلا سو دو تنکات الانس میں ہے کہ ایک سودا گر ملتان کے پاس لٹ گیا۔ وہ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین کی ایک سفارش لے کر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پہنچا، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے خادم خاص کو حکم دیا کہ صبح سے چاشت تک جو فتوح پہنچے اس سودا گر کے حوالہ کر دو، چاشت تک بارہ ہزار تنکے آئے، یہ ساری رقم سودا گر کو دے دی گئی۔

ایک بار ایک درویش آیا، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے افطار کا وقت تھا، دسترخوان سامنے بچھا ہوا تھا، اس پر زنبیل کے خشک مکڑے رکھے ہوئے تھے، درویش سمجھا کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ افطار کر چکے ہیں، اور یہ مکڑے دسترخوان پر باقی رہ گئے ہیں اس نے وہ تمام مکڑے دسترخوان سے چن لئے اور ہاتھ میں لے کر چلا گیا، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر مکرانے اور فرمایا.....

”ہنوز درکار ماخربت بسیار است کہ گرسندی دارند، ایں حال بعد دو فاقہ بود

کہ آں درویش را از غیب رسانیدن۔“ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۱۳)۔

استغناء :

اس جود و سخا کے باوجود استغنا کا یہ عالم تھا کہ اگر بادشاہوں یا شہزادوں میں سے کوئی تھکے یا بدیہ پیش کرتا تو ایک سرد آہ کھینچتے کہ آہ یہ لوگ درویش کو غارت کرتے ہیں۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۳)۔

ایک بار ایک عقیدت مند ملک نے دو باغ کچھ زمین اور دوسرے قسم کا سازو

سامان باضابطہ لکھ کر نذر کرنا چاہا، لیکن حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قبول نہیں کیا، اور مسکرا کر فرمایا کہ اگر میں ان چیزوں کو قبول کروں تو لوگ مجھ کو یہی کہیں گے کہ شیخ اب باغ میں جاتا ہے، اور اپنی زمین اور باغ کا متنازعہ دیکھتا ہے، یہ میرے لئے بالکل مناسب نہیں، پھر اشدکبار ہو کر فرمایا.....

”از خوجگان ما و مشائخان مانچ کس ازیں قبول نہ کردہ است۔“

(فوائد الغلو صفحہ ۹۹)۔

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی زمانہ کی عمرت و تنگی کی خبر سلطان جلال الدین خلجی کو ہوئی تو ان کی خدمت میں کچھ تہائف بھیجے اور کہلایا کہ اگر حکم ہو تو ایک گاؤں خدمت گزاروں کے لئے مقرر کر دوں، تاکہ وہ فارغ الہالی سے آپ کی خدمت میں مصروف رہیں، لیکن حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہلایا کہ اس گاؤں کی ضرورت نہیں، میرا اور میرے خدمت گزاروں کا کارساز خداوند تعالیٰ ہے، لیکن جب بعض خدمت گزاروں کو اس کی خبر ہوئی تو وہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا کہ آپ کو اپنی فلاح اسی میں سمجھتے ہیں کہ پانی تک نہ پیئیں، لیکن ہم لوگوں کا حال فقر و فاقہ سے نازک ہے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شکایت کی طرف التفات نہیں کیا، اور طے کر لیا کہ اگر سب کے سب اسی وقت مجھ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو مجھے کچھ غم و غصہ نہ ہوگا، مگر جب اپنے اور دوسرے یاران طریقت کو بلایا اور سلطان جلال الدین خلجی سے گاؤں قبول کرنے کے بارہ میں مشورہ کیا تو انہوں نے متفقہ طور پر گزارش کی کہ مولانا نظام الدین! ہم جو آپ کے یہاں وقت بے وقت روٹی کھا لیتے ہیں تو یہی بہت غنیمت ہے، لیکن اگر آپ نے گاؤں قبول کر لیا تو اس کے بعد ہم پانی بھی نہیں پیئیں گے، اس جواب کو سن کر حضرت محبوب الہی خوش ہوئے، اور فرمایا الحمد للہ دین کے کاموں میں تم ہی میرے مددگار ہو، دوستوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔

(سیر الاولیاء صفحہ ۱۱۳، ۱۱۵)۔

بردار ہی :

فوائد الفوائد میں ہے کہ ایک روز حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ پر رونق افروز تھے کہ ایک جوڑائی پہنچا، اور گالیاں دینے لگا، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے گایوں کو خاموشی سے سنا اور برداشت کیا، مزید یہ کہ جوڑائی نے جو کچھ مانگا عطا کیا، اور حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور چیزیں لاتے ہیں، ایسے شخص کو بھی آنا چاہیے جو مجھ کو برا بھلا کہے، اس سلسلہ میں فرمایا کہ ایک موقع پر ایک شخص آیا اور مجھ سے ناگفتہ بہ باتیں کیں، میں نے اس سے کہا کہ جب تک دنیا میں ہوں مجھ سے جرم سرزد ہوگا، اور تجھ سے نفو۔

فوائد الفوائد ہی میں ہے کہ حاضرین مجلس میں سے کسی نے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے لئے بعض لوگ نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا سننا مشکل ہے، فرمایا، جو مجھ کو برا کہتے ہیں، میں نے ان کو معاف کیا، مجھ کو برا کہنے والوں سے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں۔

مخالفین سے حسن سلوک :

خدا کی مخلوق سے عناد رکھنا ریفقت کے خلاف سمجھتے تھے، غیاث پور کے قریب کار بنے والا ایک شخص جھوٹا نامی بلا وجہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا دشمن ہو گیا تھا۔ اور ایذا رسانی پر کمر بستہ رہتا تھا۔ لیکن جب اس کی وفات کی خبر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو اس کے جنازہ میں شریک ہوئے اور تدفین کے بعد اس کی قبر پر دو گانہ نماز ادا کیں، اور اس سے جو تکلیفیں پہنچی تھیں ان کو معاف کر کے ارحم الراحمین سے اس کی مغفرت کے لئے دعائیں کیں۔ (سیر العارفین صفحہ ۱۲)۔

مولانا ضیاء الدین سناہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے متشرع، متقی اور دیانتدار عالم تھے، احتساب پر ایک کتاب نصاب الاحساب بھی لکھی تھی، اسی بنا پر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے سماع پر احتساب کرتے رہے، اور شد و مد سے ان کی مخالفت کی، لیکن

جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، مولانا ضیاء الدین سناہی نے اپنی دستار حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے پاس بچھا دی، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، جب وہ مولانا ضیاء الدین کے پاس پہنچے تو مولانا سناہی آنکھیں چار نہ کر سکے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر باہر چلے آئے، لیکن اسی وقت خبر ملی کہ مولانا کی روح پرواز کر گئی، محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، اور فرمایا کہ ”ایک حامی شریعت تھا وہ بھی نہ رہا“۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۱۰۲)۔

مریدوں کی محبت و اصلاح :

اپنے مریدوں پر بے حد شفقت فرماتے تھے، حضرت امیر خسرو سے ان کو جو شیفہنگی تھی وہ آج بھی ضرب النشل ہے، مگر محبت کے ساتھ مریدوں کی تربیت میں کمی نہ کی اور رعایت نہیں کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب کی بیعت محض اس لئے منع کر دی کہ وہ مکمل کو دو تہہ کر کہ اس پر بیٹھتے تھے، برحان الدین اس کو ان کی تن پروری اور راحت پسندی پر مجبور کیا، حضرت جلال الدین اودھوی اپنے زہد و ورع، ترک اور تجرید کے لحاظ سے ممتاز مریدوں میں تھے ان کے ساتھیوں نے ان سے درس و تدریس کی خواہش ظاہر کی، مرشد سے اس کی اجازت چاہی، تو مرشد نے فرمایا کہ وہ کسی اور ہی کام کے ہیں، لیکن مریدوں کی دلجوئی کے لئے یہ بھی فرمایا کہ وہ سب مثل بیاز کے تہہ بہ تہہ ہو کر ایک ہی ہیں۔

خواجہ مؤید الدین کرہ سلطان علاء الدین کی شہزادگی کے زمانہ میں اس کے جاٹاروں میں تھے، مگر ترک دنیا کر کے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پر جا میں سنا کر کرنے لگے، علاء الدین جب بادشاہ ہوا تو ایک حاجب کو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج کر پیام دیا کہ خواجہ مؤید الدین کو رخصت کر دیں تاکہ میرا کام بنائیں، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو ایک اور کام درپیش ہے اور اسی میں

کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے، جب وہ درجہ کمال کو پہنچ گئے تو مرشد کی طرف سے خلافت ملی، خلافت کے وقت یہ تحریر بھی عطا ہوئی۔

بسم الله الرحمن الرحيم
 وارباب دنیا مائل نشوی، ودریہ قبول کنی وصلہ بادشاہان گیری، و اگر مسافران بر تو رسند
 و بر تو چیز نداشتاں حال را غنیمت شمیری، از نعمت ہائے الہی فان فعلت ما امرتک
 فظنی بک ان تفعل کذا لک فانک خلیفتی وان لم تفعل فانا خلیفتی علی
 المسلمین ○

ترجمہ: چاہیے کہ تارک دنیا ہو جاؤ، دنیا اور اہل دنیا کی طرف مائل نہ ہو، گاؤں، جاگیر قبول نہ کرو، بادشاہوں سے صلہ نہ لو، اگر تمہارے یہاں مسافر آئیں اور تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو اس حال کو نعمت جانو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت تصور کرو، پس اگر تم نے ایسا کیا جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اور جس کی نسبت میرا گمان ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے تو تم میرے خلیفہ ہو ورنہ میرا خلیفہ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ ہے۔

ارادت کے بعد قاضی نجی الدین کا کاشانی کے یہاں بڑی بیٹگی ہو گئی اور بچے فاقے سے تنگ آنے لگے، ان کے گھر کی اس عسرت کا حال کسی نے سلطان علاء الدین غلامی سے بیان کیا، سلطان علاء الدین نے کہا کہ صوبہ اودھ کا عہدہ قضا ان کا موروثی حق ہے، میں ان کو یہ بھی دوں گا، اور انعام میں جاگیر اور گاؤں بھی پیش کروں گا۔ چنانچہ اس کے لئے ایک فرمان بھی جاری کیا، قاضی نجی الدین کا کاشانی کو فرمان کی خبر ملی تو مرشد کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ بادشاہ نے میری رضامندی کے بغیر ایسا فرمان جاری کیا ہے، مرشد نے یہ بات سنی تو رنجیدہ خاطر ہوئے۔

اور فرمایا تمہارے دل میں یہ بات آئی ہوگی تو سلطان نے یہ فرمان جاری کیا ہوگا، یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے قاضی نجی الدین کی طرف سے اپنی توجہ اور تعلق کی نظر پھیری اور ایک سال تک ملتفت نہ ہوئے، ایک سال کے بعد قاضی

کوشش کر رہے ہیں، شاہی حاکم کو یہ جواب گراں گزرا اور اس نے کہا کہ مخدوم! آپ چاہتے ہیں کہ اپنا جیسا سب کو کر لیں، حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنا جیسا کیا میں اپنے سے بہتر کرنا چاہتا ہوں، سلطان علاء الدین کو جب اس جواب کی اطلاع دی گئی تو وہ خاموش رہا، حضرت خواجہ شمس الدین دہلوی شای ملازمت میں دیوان کے عہدہ پر مامور تھے، مگر اس عہدہ کو چھوڑ کر حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے مرید ہو گئے، اور ان کے ملفوظات کو جمع کر کے ان کو مرتب بھی کیا، ایک دن مرشد سے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو آنے جانے والوں کے لئے ایک مکان بنالوں، مرشد نے فرمایا کہ یہ کام اس کام سے جس کو تم نے چھوڑا ہے کہ نہیں ہے۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۱۰۱، ۱۰۲)۔

حضرت قطب الدین منور اور حضرت شیخ نصیر الدین محمود کو ایک ساتھ خلافت دی، پہلے خلافت نامہ حضرت قطب الدین منور کے ہاتھ میں دے کر دو رکعت نماز ادا کرنے کو فرمایا، اور جب وہ جماعت خانہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت شیخ نصیر الدین کو خلعت خلافت عطا کیا، پھر حضرت شیخ قطب الدین رضی اللہ عنہ منور کو بلا کر فرمایا، شیخ نصیر الدین کو خلافت کی مبارک باریش کرو، اور جب وہ مبارک باریش کر چکے تو شیخ نصیر الدین سے فرمایا: اب تم قطب الدین کو خلافت کی مبارک باد دو، شیخ نصیر الدین نے مبارک باد دی، پھر دونوں کو حکم دیا کہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں، اور جب وہ مل رہے تھے تو فرمایا تم دونوں بھائی بھائی ہو، خلافت کی تقدیم و تاخیر کو خاطر میں نہ لانا، دونوں نے اپنی زندگی میں ایسا ہی کیا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۳۹، ۲۴۰)۔

حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں میں قاضی نجی الدین کا کاشانی کا سب سے زیادہ لحاظ کرتے تھے، ان کو اپنے علم، زہد اور تقویٰ کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل تھی، جب حلقہ ارادت میں داخل ہوئے تو اپنی جاگیر کا شاہی فرمان مرشد کے سامنے لا کر چاک کر دیا، اور فقرو فاقہ کی زندگی بسر کرنے لگے، حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ ان کے علمی تحریر کی وجہ سے ان کی بڑی قدر کرتے، اور جب وہ ان کی خدمت میں آتے تو ان

صاحب کو دوبارہ مرید فرمایا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۳۲)۔

خلفاء میں حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نواسے مولانا خواجہ سید محمد امام بھی تھے، وہ نماز میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی امامت کرتے تھے، جب وہ خوش الحانی سے کلام پاک پڑھتے تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو جاتی، حضرت نے نماز کے بعد کئی بار ان کو لباس خاص عطا فرمایا، مجلسوں میں کوئی شخص خواجہ محمد امام سے اونچی جگہ بیٹھ نہ سکتا تھا، جب خواجہ محمد نہ ہوتے تو ان کے بھائی خواجہ محمد موسیٰ امامت کیا کرتے تھے، دونوں حضرت کے دسترخوان پر برابر شریک رہتے، اور وہی دسترخوان کی دعا پڑھا کرتے۔

مرشد کے اعزاء اور مریدوں سے محبت :

ایک روز حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے خواجہ عطا حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور دوات و قلم سامنے رکھ کر کہا کہ فلاں امیر کو رقعہ لکھ دو کہ وہ مجھ کو کچھ دے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے عذر فرمایا کہ اس امیر کی آمد و رفت میرے یہاں نہیں ہے تم کو اس سے جو توقع ہو بیان کرو، میں اپنے پاس سے دینے کی کوشش کروں گا، خواجہ عطا نے جواب دیا کہ جو تمہارا دل میں آئے دیدو۔ لیکن رقعہ کبھی دیدو۔

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ درویشوں کا طریقہ نہیں، خواجہ عطا نے محبوب الہی کو برا بھلا کہنا شروع کیا، کہ تم میرے دادا کے غلام ہو، میں تمہارا خواجہ زادہ ہوں ایک رقعہ لکھنے کو کہتا ہوں اور تم نہیں لکھتے، یہ کہہ کر دوات زمین پر پٹک دی، اور غصے سے اٹھ کر جانے لگے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھا کر دامن پکڑ لیا، اور فرمایا ناخوش ہو کر مت جاؤ، خوش ہو کر جاؤ۔

(سیر الجالسیں اردو ترجمہ خیر الجالسیں صفحہ ۷۵، ۷۶)۔

حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور

عرض کی کہ میرے پانچ چھ لڑکیاں ہیں، مجھ کو کسی کے سپرد کروں کہ وہ میری خبر گیری کرے، اتفاق سے اسی وقت علاؤ الدین خلجی کا عارض ممالک ظفر خان حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سفارش کی، ظفر خان نے تقسیم بجالا کر کہا کہ گھر اور کھانا موجود ہے، آپ ان سے فرمادیں کہ وہاں چل کر رہیں، میں ہر طرح خدمت کرتا رہوں گا۔

(سیر الجالسیں اردو ترجمہ خیر الجالسیں صفحہ ۷۵، ۷۶)۔

غذا :

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ صائم الدہر رہے، صرف افطار اور سحری کے وقت کچھ تناول فرماتے۔ افطار کے وقت آدھی یا زیادہ سے زیادہ ایک روٹی سبزی یا تلخ کریلے کے ساتھ کھاتے۔ کبھی چاول بھی کھا لیتے، دسترخوان پر اور لوگ بھی شریک ہوتے تھے۔ ان کی خاطر دیر تک کھاتے رہتے، کبھی اپنے پیالہ میں ہاتھ ڈالے رہتے، تاکہ اور لوگ ان کو کھانا ختم کرتے دکھ کر ہاتھ نہ روک لیں، کبھی کسی پر شفقت فرماتے تو اپنے کھانے کا کچھ حصہ خواں میں رکھ کر اس کے یہاں بھیجا دیتے تھے۔

سحری کے وقت کھانے کی چیزیں لائی جاتیں تو کچھ چکھ لیتے اور بقیہ کو تقسیم کر دینے کا حکم دیدیتے تھے۔ بھوکوں کو یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا اور رقمہ فرو نہ ہوتا جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے، دسترخوان پر کبھی ادھ چپے نوالے پائے جاتے، اس کی وجہ یہ ہوتی کہ جو قند لذیذ معلوم ہوتا، اس کو وہاں مبارک سے نکال کر دسترخوان پر رکھ دیتے، خافیا میں فقرا اور مہمانوں کے لئے انواع و اقسام کے کھانے پکے مگر خود ان کی لذت سے نا آشنا رہتے، مغرب کے بعد کئی مجلس کے لئے شہر سے مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں آتیں تو حاضرین میں تقسیم کر دی جاتیں، ان کی توضیح کے لئے ہر ایک سے خداوند تعالیٰ کی ان نعمتوں کی لذت پوچھتے رہتے۔

(سیر الاولیاء صفحہ ۱۲۳، ۱۲۸)۔

بچپن میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بایوں میں رہ چکے تھے ان کو بچپن کی صحبت یاد آگئی، اور محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر مستانہ وار یہ دوبیت زبان پر لائے.....

ساہلہ باشد کہ ما ہم صحبت ہم
گر ز صحبتہا اثر باشد کجاست
زہد تاں این فق مارا کم نکرد
فق ما محکم ترا ز زہد شاست

محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اثر صحبت بھی اپنا گل و موقع چاہتا ہے، تاثیر صحبت کی صورتیں مختلف ہیں، خواجہ حسن پران الفاظ نے سحر کا کام کیا، اسی وقت ان کا دل جاری ہو گیا، قدموں میں گر پڑے، اور تمام افعال قبیحہ سے تابع ہو کر محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر تہتر سال کی تھی۔
(سیر العارفین صفحہ ۱۵۳، و فرشتہ جلد دوم صفحہ ۳۹۴)۔

مرشد کی صحبت میں برابر رہنے لگے، اور ۷۷ھ سے ۱۱۹ھ تک جو کچھ مرشد کی زبان مبارک سے سنتے ان کو قلمبند کر لیتے، چنانچہ ان کے مرتب کردہ ملفوظات فوائد الفوائد کو ہر زمانہ میں جو مقبولیت حاصل رہی، وہ چشمہ سلسلہ کے اور مشائخ کے ملفوظات کو شاید حاصل نہیں ہوئی، امیر خسرو کہا کرتے تھے کہ.....

”اے کاش میری تمام تصنیفات خواجہ حسن سے نامزد ہو جاتیں، اور ان کے بدلے میں کتاب فوائد الفوائد کا حسن قبول میرے لئے نامزد ہو جاتا۔“

(سیر العارفین صفحہ ۱۵۳، و فرشتہ جلد دوم صفحہ ۳۹۴، فرشتہ کے الفاظ یہ ہیں ”امیر خسرو براں رشک بردہ گفت کاش تشریف قبول و تحسین آن نسخہ و تصنیف آن بمن منسوب گشتی اور تمام تصانیف من بنام خواجہ حسن گرویدی۔“)

ضیاء الدین برنی نے اپنے زمانہ کا حال لکھا ہے کہ.....

”دریں ایام فوائد الفوائد دستور صادقان ارادت شدہ است۔“ (تاریخ فیروز شاہی صفحہ ۳۶)۔

عہد ہمایوں کے مصنف صاحب سیر العارفین کا بیان ہے.....
”کتاب الفوائد میں خواجہ حسن نے ایسے اعلیٰ درجہ کے مضامین کی تصنیف کی جو کہ خطر راہ اہل سلوک اور مونس اہل اللہ تصور کی جاتی ہے۔“

قاسم فرشتہ رقمطراز ہے.....
”کتاب الفوائد..... بشف قبول و تحسین سرفراز گشت۔“

(تاریخ فرشتہ جلد دوم صفحہ ۴۹۴)۔

مرآۃ الاسرار کے مؤلف مولانا عبد الرحمن چشتی لکھتے ہیں.....
”امروز آن فوائد الفوائد مقبول اہل دلائن عالم شدہ است و دستور عاشقان گشت و شرق و غرب عالم گرفت۔“

بعد کے تذکرہ نگاروں میں خزینۃ الاصفیاء کے مؤلف نے لکھا ہے کہ.....
”کتاب فوائد الفوائد از ملفوظات حضرت شیخ تالیف کردہ دی (خواجہ حسن است) و بغایت مقبول افتادہ۔“ (خزینۃ الاصفیاء جلد اول صفحہ ۳۳۶)۔

امیر خسرو نے بھی اپنے مرشد کے ملفوظات افضل الفوائد کے نام سے مرتب کئے ہیں۔

مگر اس کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک کتاب راحت الخائفین بھی ہے، جس میں ان کے ایک نامعلوم مرید نے ۶۸۹ھ سے ۶۹۰ھ تک کے ملفوظات درج کئے ہیں۔ (بعض اور مریدوں نے بھی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کئے لیکن یہ مشہور نہ ہو سکے)۔

افضل الفوائد کے اقتباسات بعض تذکروں میں پائے جاتے ہیں، خواجہ سید محمد مبارک امیر خوردمی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، انہوں نے بھی سیر الاولیاء

میں ان کے ملفوظات جمع کئے ہیں، اس کتاب میں خواجگانِ چشت کے حالات بھی ہیں، اور آخر میں محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بھی ہیں۔

ان تمام ملفوظات میں ایک سالک کو توبہ، استقامت توبہ، ایمان، استغراق نماز، تلاوت قرآن، اور ادو وظائف، فقر و فاقہ، ترک دنیا، جہد و طاعت، مشغولی حق، مجاہدہ، صبر و رضا، توکل، احترام پیر، حلم و بردباری، اور جود و سخا وغیرہ کی تعلیمات دی گئی ہیں، جو چشتیہ سلسلہ کے پیشرو و مشائخ نے دی تھیں، جن کا ذکر گزشتہ صفحات میں آچکا ہے، کچھ مزید تعلیمات ملاحظہ ہوں۔ (آئندہ سطور میں جہاں تو سین میں صفحات کے حوالے ہیں وہ فوائد الفواد کے صفحے ہیں، اور جن سطور کے ساتھ صفحے کے حوالے نہیں لکھے جاسکے ہیں، وہ افضل الفواد کے اقتباسات ہیں جو اخبار الصالحین (مرتبہ نواب معشوق یار جنگ بہادر) کے صفحہ ۴۰۸، ۴۰۹ سے لئے گئے ہیں)۔

رہروانِ سلوک کی قسمیں :

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے راہ سلوک کے رہروں کی تین قسمیں بتائی ہیں۔۔۔۔۔

(۱) سالک۔ (۲) واقف۔ (۳) راجع۔ اس راہ کے مسلسل چلنے والے سالک ہیں، اور جن کو طاعت و عبادت میں وقفہ حاصل ہو، وہ واقف ہیں، اور جو وقفہ میں پھر راہ سلوک کی طرف رجوع نہ کریں وہ راجع ہیں۔ (صفحہ ۱۶)۔
راہ سلوک کی لغزشیں :

اس راہ میں مندرجہ ذیل لغزشیں ہیں (۱) اعراض۔ (۲) حجاب۔ (۳) تفصل۔ (۴) سلب مزید۔ (۵) سلب قدیم۔ (۶) تسلی۔ (۷) عداوت۔

ان کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ عاشق سے جب کوئی فعل یا حرکت ایسی سرزد ہو جائے جو معشوق کے لئے پسندیدہ خاطر نہ ہو تو یعنی معشوق منہ پھیر لیتا ہے، اس کو اعراض کہتے ہیں، عاشق کو چاہیے کہ وہ استغفار اور معذرت کرے، اور جب اس کی

معذرت قبول نہیں ہوتی تو دونوں کے درمیان حجاب پیدا ہو جاتا ہے، اس حجاب کو دور کرنے کے لئے عاشق خضوع و خشوع کے ساتھ توبہ کرے، اور اگر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو تفصل یعنی جدائی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر استغفار قبول نہیں ہوتا تو عاشق سے طاعت و عبادت کا ذوق سلب کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ اپنی قدیم عبادت کا ثواب بھی کھو بیٹھتا ہے، اور معشوق عاشق کے دل میں جدائی کی تمام صورتیں پیدا کرتا ہے، جس کو تسلی کہتے ہیں، اس سے عاشق اہمال کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کی محبت عداوت میں منتقل ہو جاتی ہے۔

عزیمت :

سالک کو ہر خطرہ کے حال میں خداوند تعالیٰ کی پناہ کا جو یاں ہونا چاہیے، اس کا نام عزیمت ہے اور پھر اس عزیمت کو عمل میں منتقل کر دینا چاہیے۔ (صفحہ ۱۸)۔ جب سالک عبادت اور ریاضت کا آغاز کرتا ہے تو اس کو نفس پر گرانی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ صدق دل سے اس کو جاری رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق عطا ہوتی ہے اور اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ (صفحہ ۲۸، ۲۷)۔

اس کے بعد وہ مجاہدہ و ریاضت میں ذوق و شوق محسوس کرتا ہے، رفتہ رفتہ اس کو ایسا استغراق ہو جاتا ہے کہ یادِ حق کے سوا ہر چیز اس راہ میں مانع ہو جاتی ہے۔

(صفحہ ۱۹)۔

فراغت قلب :

اس راہ میں عاشق وہی ہے جو حضور اور غیبت کی حالت میں یکساں معشوق کی محبت کا دم بھرتا ہو، اور اس کے وصال کا ہمیشہ طالب رہتا ہو، محبت کی دو قسمیں ہیں۔۔۔۔۔

(۱)۔۔۔۔۔ ایک محبت ذات۔ (۲)۔۔۔۔۔ دوسری محبت صفات۔
اول الذکر موبہت الہی ہے اور آخر الذکر کسب سے حاصل ہوتی ہے، موبہت الہی کا تعلق بندہ کے عمل سے نہیں، مگر محبت صفات کو کسب سے حاصل کرنے کا طریقہ یہ

ہے کہ ماسوا، اللہ سے قلب کو فارغ کر کے اس کو ذکر و دوام میں مصروف رکھنا چاہیے،
فراغ قلب کو روکنے والی چار چیزیں ہیں.....

(۱) خلق۔ (۲) دنیا۔ (۳) نفس اور (۴) شیطان۔

مگر دفع خلق کے لئے عزالت، دفع دنیا کے لئے قناعت۔ اور دفع نفس و
شیطان کے لئے اللہ جل شانہ سے التجا فریاد اور گریہ و زاری ہو تو فراغت قلب حاصل
ہو جاتی ہے۔

عشق و محبت :

درویش اہل عشق ہوتے ہیں اور علماء اہل عقل۔ جب تک اللہ جل شانہ کی
محبت قلب کے غلاف میں ہوتی ہے، گناہ صادر ہونا ممکن ہے، لیکن محبت جب قلب کے
گرد و نواح میں آ جاتی ہے تو پھر گناہ صادر نہیں ہوتا۔ اور اگر عاقبت کا خیال آ جاتا ہے تو
سجدہ ہو بجالاتے ہیں۔

صبر، رضا و توکل :

اس راہ میں صبر، رضا اور توکل لازمی چیزیں ہیں۔ بلا اور مصیبت کے وقت
شکایت نہ کرنا صبر ہے، اور بلا اور مصیبت کے وقت اپنی کراہت کا اظہار نہ ہونے دینا
رضا ہے۔ جو بظاہر نا ممکن العمل معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں، مثلاً تیز و مسافر کے
پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو وہ کانٹے کا خیال کئے بغیر اپنی راہ طے کرتا چلا جاتا ہے، یا
ایک سپاہی جنگ میں مشغول ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنے زخم کا خیال مطلق نہیں ہوتا۔

(صفحہ ۵۴)۔

توکل کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حال کا عالم
و دانستہ کراس سے سوال کرے۔ دوسرا توکل بچوں کا ہے کہ وہ ماں سے دودھ نہیں مانگتا
ہے، لیکن پھر بھی اس کو دودھ مل جاتا ہے۔ تیسرا توکل مردوں کا ہے کہ وہ اپنے غسال
کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جس طرح غسال چاہتے ہیں، ان کو غسل دیتے ہیں۔ محبوب

الہی کے نزدیک سب سے اعلیٰ توکل یہی ہے۔ (صفحہ ۵۴)۔

فرمایا (حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے) کہ ایک شخص کا ایمان مکمل
اسی وقت ہوتا ہے جب وہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو اونٹ کی منگنی کے برابر سمجھتا ہو،
اور خدا کے سوا کسی اور پر اعتماد نہ کرتا ہو، (فوائد القواد، صفحہ ۱۰۸)۔

جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا کی دوستی بھی
رکھتا ہے، وہ کاذب ہے۔ (صفحہ ۵۸)۔

عارف کے ستر مقامات ہیں، ان میں سے ایک اس دنیا کی مرادوں سے محرومی
ہے، لیکن اگر وہ اپنے کو نیک اور اچھا انسان سمجھنے لگے اور اس میں رغبت پیدا ہو جائے تو
وہ بدترین آدمی ہے۔ (صفحہ ۲۱۶)۔

بنیادِ باحق :

سالمک کے لئے باحق کی بنیاد چھ چیزوں پر ہے.....

(۱) وہ خلوت نشین ہو کہ اس سے اس کا نفس مغلوب ہوگا۔

(۲) وہ ہمیشہ با وضو رہتا ہو، اگر اس کو نیند آ جائے تو جاگنے کے بعد پھر
وضو کر لے۔

(۳) صوم دوام رکھنے کی کوشش کرتا ہو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو غذا میں تقلیل
کرے۔

(۴) غیر حق سے ہمیشہ سکوت اختیار کرتا ہو۔

(۵) شیخ سے قلبی لگاؤ اور محبت رکھتا ہو۔

(۶) حق کی خاطر تمام خواطر کی نفی کر دیتا ہو۔

سالمک کا پرہیز :

ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ سالمک کے لئے چار چیزوں سے پرہیز کرنا

ضروری ہے۔

نہ نکلے۔ اور درویش کو پردہ پوش ہونا چاہیے، پردہ پوشی تمام عبادتوں میں افضل ہے۔
حقوقِ ہمسایہ :

ہمسایہ کے حقوق کے سلسلہ میں فرمایا، وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اس کو کوئی ضرورت ہو تو پوری کرو، بیماری میں اس کی عیادت کرو، مصیبت میں غنحواری کرو، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی میت کے ساتھ جاؤ، اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھو۔

پابندی شریعت :

شریعت کی پابندی ہر حال میں ضروری بتائی جاتی ہے، اپنے خواجگان ہی کی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مقام سے گرے تو شرع میں گرے اور اگر یہاں سے گر گیا تو پھر اس کا کوئی ٹھکانا نہیں۔

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ آنچہ نام شروع ست ناپسندیدہ است۔ یعنی جو شے شرعاً ناجائز ہے وہ بری ہے۔ (صفحہ ۲۳۷)۔

وجد و حال، ذوق و کیف اور استغراق و تخیل سے شریعت ساقط ہو جاتی تو اس کو کسی حال میں گوارا نہیں فرماتے۔ ارشاداتِ عالیہ میں ہے کہ وہی لوگ مشائخ ہیں جن کے ظاہر و باطن دونوں ارستہ ہیں۔ (صفحہ ۱۳۴)۔

اسی لئے ملفوظات میں ذوق و کیف اور استغراق و تخیل کے ساتھ نماز، روزہ، سنن و نوافل، تلاوت کلام پاک، تراویح، احترام شریعت اور اتباع سنت کی جا بجا تاکیدیں ہیں، خصوصاً نماز باجماعت کی بڑی تاکید کی ہے، فرمایا کہ.....
”اگر دو کس باشند ہم جماعت باید کرد چہ از دو کس جماعت نباشد، اما ثواب جماعت باشد آلِ دوتن را باید کہ برابر یسند“۔ (صفحہ ۱۰۶)۔

خود بھی جماعت کا بڑا احترام رکھتے تھے، ضعیفی اور کبر سن کے باوجود آخر وقت تک نماز باجماعت کے لئے خانقاہ کے کوچے پر سے نیچے تشریف لاتے، جمعہ کی نماز کے متعلق ارشاد ہے کہ مسافر اور مریض کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک جمعہ کی نماز میں شرکت

(۱)..... دنیا خصوصاً صحبت اغنیاء۔

(۲)..... ماسواء اللہ کا تذکرہ۔

(۳)..... غیر اللہ کی طرف التفات و توجہ۔

(۴)..... دل کا میل یعنی دل میں دنیا کی کسی قسم کی محبت نہ ہو۔

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ.....

توبہ :

سالک جب کسی چیز سے توبہ کرے تو اس کی نیت خالص ہو۔ (صفحہ ۲۵)۔
اور ہر حال میں اس پر ثابت قدم رہے۔ (صفحہ ۵۷، ۱۳۹، ۲۰۵)۔ گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کی جاتی ہے مگر طاعت سے ہزار مرتبہ، جس طاعت میں ریا کی آمیزش ہو، وہ گناہ سے بھی بدتر ہے۔

ظاہری اخلاق :

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے سالک کے ظاہری اخلاق پر بھی پورا زور دیا ہے، فرماتے ہیں کہ سالک میں چار چیزوں سے کمال پیدا ہوتا ہے.....
(۱) کم کھانا۔ (۲) کم بولنا۔ (۳) کم سونا اور (۴) لوگوں سے میل جول کم رکھنا۔

حقوق العباد :

مخالفتِ خلق سے پرہیز کی تاکید جا بجا ہے، مگر اسی کے ساتھ خلق اللہ کے حقوق کی بھی تعلیم ہے، فرمایا کہ مومن کے دل کو ستانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے، مومن وہ شخص ہے کہ اگر وہ مشرق میں ہے اور مغرب میں ایک مومن کے پاؤں میں کاٹنا چھپے تو اس کو یہاں درد محسوس ہو۔

غیب پوشی :

درویش کو جب کسی سے تکلیف پہنچے تو اس کے دل سے کسی حال میں بھی بدو عا

سماع :

سلسلہ چشتیہ میں سماع جائز ہے (مگر وہ شریعت کے مطابق ہو) فوائد الفوائد میں کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سماع ایک صوت موزوں ہے اس لئے حرام نہیں، اس سے تحریک قلب ہوتی ہے، اگر یہ تحریک یا دھچک کے لئے ہے تو مستحب ہے، لیکن فساد کی طرف مائل ہے تو حرام ہے۔ (صفحہ ۲۳۶)۔

سماع سے تین سعادتیں حاصل ہوتی ہیں.....

(۱)..... انوار۔

(۲)..... احوال۔

(۳)..... آثار۔

اور یہ تین عالم سے نازل ہوتی ہیں.....

(۱)..... ملک۔

(۲)..... جبروت۔

(۳)..... ملکوت۔

اور تین چیزوں پر نازل ہوتی ہیں.....

(۱)..... ارواح۔

(۲)..... قلوب۔

(۳)..... جوارح۔

انوار عالم ملکوت سے ارواح پر، احوال عالم جبروت سے قلوب پر اور آثار عالم ملک سے جوارح پر نازل ہوتے ہیں، انوار، پھر احوال اور آخر میں آثار ظاہر ہوتے ہیں، آثار کے نزول سے جسم میں حرکت اور جنبش پیدا ہوتی ہے۔ (صفحہ ۳۶)۔
دفعۂ جنبش اور ہیجان پیدا کرنے والے سماع کو باجم کہتے ہیں، لیکن سماع کے اثر کرنے کے بعد کسی شعر کو خدا یا اپنے پییر یا کسی ایسی چیز کی طرف منسوب کرے جو اس

نہیں کرتا تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر دو جمعہ نماندہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور تین جمعہ کی عدم شرکت سے اس کا تمام قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ (صفحہ ۱۳۱)۔

پہلے ذکر آچکا ہے کہ حضرت بابا گنج شکر نے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ راہ سلوک میں روزہ رکھنا نصف راہ ہے، اور بقیہ نصف راہ نماز اور حج سے طے ہو جاتی ہے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی تعلیم اپنے مریدوں کو دی، اس کے علاوہ اپنی مجلسوں میں احکام الہی کی تلقین زیادہ تر کلام الہی کی تفسیر کے تحت فرماتے، احادیث نبوی کی بھی بڑی تعظیم کرتے۔
اظہار کرامت :

کرامت کے اظہار کی ممانعت سختی سے کی ہے، فرمایا کہ.....

”کرامت پیدا کردن کارے نیست مسلمانے روی راسی گدائے بیچارہ می باید بود“۔

اسی کے ساتھ یہ حکایت بیان کی ہے کہ ایک بار خواجہ ابوالحسن نوانی دجلہ کے کنارے پہنچے، تو دیکھا کہ ایک ماہی گیر دریا میں جال ڈال رہا ہے، خواجہ ابوالحسن نوانی نے ماہی گیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں صاحب ولایت و کرامت ہوں گا تو تمہارے جال میں میرے کسنے سے ڈھائی من وزن کی ایک مچھلی پھنسے گی، اور مچھلی ٹھیک اسی وزن کی ہوگی، نہ کم ہوگی، نہ زیادہ ان کے ارشاد کے مطابق واقعہ اس وزن کی مچھلی پھنس گئی، اس کی خبر حضرت شیخ جنید قدس سرہ کو ملی، تو انہوں نے فرمایا کہ کاش اس جال میں ایک مار سیاہ پھنستا، اور ابوالحسن کو کاٹ لیتا، کہ وہ ہلاک ہو جاتے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں، جواب دیا کہ اگر سانپ ان کو کاٹ لیتا، تو وہ شہید ہو جاتے، لیکن اپنی کرامت کے بعد زندہ رہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا خاتمہ کس طرح ہوا، (صفحہ ۱۷۳)۔

کے دل میں پیدا ہو تو وہ غیر باجم ہے۔ (صفحہ ۱۱۴)۔

سماغ کے لئے حسب ذیل شرطیں لازمی ہیں.....

- (۱)..... مسمع یعنی سنانے والا لڑکا اور عورت نہ ہو۔
- (۲)..... مسموع یعنی جو چیز سنی جائے، وہ ہزلیات اور فواحش سے پاک ہو۔
- (۳)..... مسمع یعنی جو سنے وہ صرف خدا کے لئے سنے۔
- (۴)..... آلات سماغ مثلاً چنگ، رباب اور دوسرے مزامیر نہ ہوں۔ (صفحہ ۲۴۶)۔
- (۵)..... محفل سماغ میں عورتیں نہ ہوں۔ (صفحہ ۹۵)۔

ایک مجلس میں مریدوں نے عرض کی کہ آج کل مخدوم کی خدمت کی خاطر ہر وقت سماغ سننا جائز کر دیا گیا ہے۔ محبوب الہی نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے وہ کسی کے کہنے سے حلال نہیں ہو سکتی اور جو چیز حلال ہے وہ کسی کے حکم سے حرام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سماغ وقف اور چغمانہ کے ساتھ جائز ہے، لیکن ہمارے علماء (احناف) اس کے خلاف ہیں، لیکن اب اس اختلاف میں حاکم وقت کا جو حکم ہوگا وہی صحیح ہوگا، مریدوں میں سے ایک نے گزارش کی کہ آج کل بعض خانقاہوں میں درویش چنگ و رباب و مزامیر کی محفل سماغ میں رقص کرتے ہیں، محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اچھا نہیں کرتے، کیونکہ جو فعل نامشروع ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک مرید نے عرض کی کہ یہ درویش جب محفل سے باہر آتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسی محفل میں کیوں شریک ہوئے جہاں مزامیر تھتھ، اور وہاں کیوں رقص کیا، تو جواب دیتے ہیں کہ سماغ میں اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں کہ ہم کو خبر نہیں دیتی، کہ اس جگہ مزامیر بھی ہیں۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جواب درست نہیں، اور یہ تمام باتیں معصیت کی ہیں۔ (صفحہ ۲۴۷)۔

خلفاء :

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی فہرست بڑی لمبی ہے، بعض کے اسمائے گرامی یہ ہیں.....

حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی (دہلی)۔ حضرت امیر خسرو (دہلی)۔
 حضرت شیخ قطب الدین منور، (ہائٹی)۔ حضرت شیخ حسام الدین ملتانی (پاک پتن)۔
 حضرت شیخ برہان الدین غریب (دیوگیری)۔ حضرت شیخ حسام الدین سوختہ (سانجھر)۔ شیخ انخی سراج الدین (مالدہ) (بنگال)۔ حضرت خواجہ شمس الدین دھاری (ظفر آباد)۔ حضرت شرف الدین بوعلی شاہ قلندر (پانی پت)۔ حضرت شیخ منتخب الدین (خلد آباد)۔

تبلیغ و اشاعت اسلام :

ان خلفاء میں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی نے دہلی اودھ، پنجاب اور گجرات میں مذہبی و روحانی اثرات پیدا کئے، حضرت شیخ انخی سراج الدین نے بنگال اور اس کے اطراف بہار اور آسام میں اسلامی تعلیمات پھیلانیں، حضرت خواجہ برہان الدین غریب نے دکن کو اپنے مرشد کی برکات سے مستفیض کیا۔
 توحید و رسالت کے ان شیدائیوں کو اشاعت اسلام کی بھی ہدایت تھی، چنانچہ خواجہ برہان الدین غریب نے دکن میں اور حضرت شیخ شرف الدین بوعلی قلندر نے پانی پت کے علاقے میں بہت سے غیر مسلموں کو حلقہ گوش اسلام کیا۔
 (ماخوذ از برہم صوفیہ ترمیم و اضافے کے ساتھ)۔

خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ

آپ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور اکابر خلفاء میں سے ہیں ۵۹۲ھ میں ملتان کے ایک مقام کو توال میں آپ کی پیدائش ہوئی۔

نسب نامہ :

آپ کے نسب نامے کے متعلق مؤرخین میں خاصہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مؤرخین کے نزدیک آپ نسباً سید حسنی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے خواجہ علاؤ الدین بن شاہ عبدالرحیم بن عبدالسلام بن شاہ سیف الدین عبدالوہاب بن حضرت غوث الثقلین بیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔

مگر اکثر مؤرخین نے آپ کو نسباً حسینی لکھا ہے۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے آپ کا تعلق ہے۔ اور سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ سید علاؤ الدین علی احمد صابر بن سید عبداللہ بن سید فتح اللہ بن سید نور محمد بن سید احمد بن سید غیاث الدین بن سید سید باؤ الدین بن سید داؤد بن سید تاج بن سید محمد بن سید علی ضیاء الدین بن سید اسماعیل اعرج بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن سیدہ فاطمہ الزہراء بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احقر کے نزدیک آپ کا حسینی نسب ہونا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر خانہ کی خدمت بارہ سال تک حضرت خواجہ صاحب کے حوالہ رہی۔ لیکن حضرت خواجہ نے بوجھ اذن صریح نہ ہونے کے کبھی اس میں سے کچھ تناول نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ روزہ دار رہتے۔ حضرت کے دریافت فرمانے پر آپ نے عرض کیا کہ غلام کی کیا مجال تھی کہ بدون ارشاد حضرت اقدس کے اس میں تصرف

کرتا۔ حضرت نے یہ جواب سن کر آپ کو صابر کا خطاب مرحمت فرمایا۔

ایک خادم نے حضرت فرید الدین گنج شکر سے اجازت مانگی کہ آپ کے خلفاء سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اجازت لے کر حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کے پاس آیا۔ آپ غلبہ استغراق کی وجہ سے کسی آنے جانے والے سے واقف نہیں ہوتے تھے۔ حضرت شمس الدین ترک نے (جو خدمت میں رہتے تھے) بازو بلند ہوشیار کیا۔ اور عرض کیا کہ حضرت پیر و مرشد کا خادم آیا ہے۔ اور حضرت کا سلام لایا ہے۔ آپ نے جواب دینے کے بعد فرمایا کہ میرے شیخ کیسے ہیں۔ اور حضرت شمس الدین کو تاکید فرمائی کہ ان کی عزت کرو اور فرمایا آج گولروں میں نمک ڈال دینا (یہ گویا حق مہمانی تھا) یہ فرما کر پھر استغراق طاری ہو گیا۔ اس کے بعد وہ خادم حضرت سلطان الاولیاء کے یہاں حاضر ہوا۔ یہاں شائشی کا رخاں تھا۔ بہت تعظیم ہوئی، اور حضرت نے عمدہ عمدہ کھانے کھائے اور بہت سے تحفے دیئے۔

جب وہ خادم حضرت فرید الدین گنج شکر کے حضور میں پہنچا تو آپ نے دونوں صاحبوں کا حال دریافت کیا۔ خادم نے سلطان الاولیاء کی بڑی تعریف کی اور مجدد علاؤ الدین کی شان میں عرض کیا کہ وہ تو کسی سے بولتے بھی نہیں۔ نہ وہاں کچھ ہے، حضرت نے پوچھا کہ ہمارے حق میں بھی کچھ بولے تھے۔ کہا کچھ بھی نہیں، آپ نے مکرر دریافت کیا کہ آخر کچھ تو کہا ہوگا؟ خادم نے عرض کیا کہ صرف یہ پوچھا تھا کہ میرے شیخ کیسے ہیں؟ آپ ہنسی میں برآب ہو کر فرمانے لگے کہ آج وہ ایسے درجہ میں ہیں کہ وہاں کسی کی گنجائش نہیں ہے، یہ انہی کا استقلال اور میرے ساتھ کمال محبت ہے کہ ایسی حالت میں بھی مجھے پوچھا اور یاد کیا۔

مشہور ہے کہ حضرت صابر کے وصال کے بعد کلیر پر کچھ خود کا غلبہ ہو گیا۔ اس وجہ سے بعض بنود نے مقبرہ میں بتخانہ بنالیا تھا۔ اور ایسی ہی کچھ بے حرمتی وغیرہ کا ارادہ تھا کہ اتفاقاً ایک شیر جنگل سے آیا اور بہت سی جانوں کا نقصان کر گیا۔ اور پسماندہ بھاگ

گئے۔

آپ پر جلال غالب تھا وصال کے بعد بھی مزار پر ایک شعلہ چمکتا تھا۔ جس کی وجہ سے کسی شخص کی مجال مزار پر جانے کی نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی نور اللہ مرقدہ مزار پر حاضر ہوئے تو حضرت کی درخواست پر وہ چمک موقوف ہوئی۔

حضرت شیخ کی وفات تیرہ ربیع الاول ۱۹۰ھ کو ہوئی۔ لفظ ”مخدوم“ آپ کی تاریخ وفات ہے۔ پیران کلیئر متصل رڈ کی ضلع سہارنپور میں آپ کا مزار ہے آپ کے مزار پر نور الدین جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ نے گنبد تعمیر کرایا تھا۔ (خزینۃ الاولیاء، ملفوظات خواجگان چشت، تعلیم الدین، حیات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ)۔ (ماخوذ از تاریخ مشائخ چشت، تالیف شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ترمیم و اضافے کے ساتھ)۔

حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ

نام و نسب :

اس مبارک نصیر الدین محمود، گنج اور چراغ دہلی القاب تھے، جد بزرگوار شیخ عبداللطیف یزدی خراسان سے لاہور آئے، والد ماجد شیخ محمود تکی اسی شہر میں پیدا ہوئے، اور سن شعور میں اودھ منتقل ہو گئے تھے۔ (سیر العارفین صفحہ ۴۰)۔

یہاں وہ پشیدہ کی تجارت کرتے تھے، جس میں ان کو بڑا فروغ حاصل ہوا، ان کے پاس بہت سے غلام تھے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۳۸)۔

حضرت نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت اسی خطہ میں ہوئی، بعض تذکرہ نگاروں نے مقام پیدائش اجودھیا، اور بعض نے بارہ بنکی لکھا ہے، اسی لئے نام کے ساتھ اودھی لکھا جاتا ہے، خزینۃ الاصفیاء میں ہے کہ نسباً سعادت حسینی میں سے تھے۔ (خزینۃ الاصفیاء صفحہ ۳۵۳)۔

ابتدائی تعلیم :

نوسال کے تھے کہ والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تعلیم و تربیت کا فرض والدہ ماجدہ نے انجام دیا، ان کے زہد و تقویٰ کے اثر سے بچپن ہی میں نماز باجماعت کے پابند ہو گئے تھے۔ جو کسی حال میں بھی فوت نہیں ہوتی تھی، خیر المجالس کے ایک ملفوظ میں ہے کہ فقہی مشہور کتاب اصول بزدوی قاضی محی الدین کا شانی سے پڑھی۔

(مجلس چہل و ششم، صفحہ ۱۰۹ میں ہے.....)

”جناب خواجہ ذکر اللہ تعالیٰ بالخیر قاضی محی الدین کا شانی کے ذکر میں تھے، فرمایا میں نے بزدوی انبی سے پڑھی ہے، پھر ان کے طبع رسا اور دقت نظر کا

بیان کیا کہ بڑے محقق تھے، اس مجلس میں ایک مرید جناب سلطان المشائخ کا حاضر تھا، اس نے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک بار قاضی محمد الدین کا شانی تخت بیمار ہوئے کہ یاروں نے ان کی صحت دشوار جانی، حضرت سلطان الاولیاء بن کر ان کی عیادت کو تشریف لائے وہ دیکھ کر اٹھے اور اپنے آپ کو سنبھال کر شیخ کی تعظیم کی، اسی وقت سے مرض میں تخفیف ہو گئی، جب حضرت شیخ لوٹ گئے تو کہا شیخ بظاہر میری عیادت کو آئے تھے، مگر دیکھو کس طرح درپردہ سلب مرض کر گئے۔“

لیکن سیر العارفین میں ہے کہ ابتدا میں مولانا عبدالکریم شیروانی، علامہ زمان سے ہدایہ اور بزدوی کو پڑھا، بعد وفات مولانا افتخار الدین محمد گیلانی سے جمیع علوم حاصل کئے۔“ (جلد دوم صفحہ ۴۰)۔

ترک و تجرید :

چھپیس سال کی عمر میں ترک و تجرید اختیار فرمائی، اور محاسبہ نفس میں مشغول ہوئے۔ گرد و نواح کے جنگل و بیابان میں ایک درویش کے ہمراہ آٹھ سال تک گھومتے رہے، اس صحرا و رودی میں بھی نماز باجماعت کے پابند رہے، روزے بھی ترک نہیں ہوئے، برگ سنبھالو سے افطار کیا کرتے تھے۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۰)۔

بیعت :

سیر العارفین اور مرآۃ الاسرار میں ہے کہ ۴۳ سال کی عمر میں حضرت خواجہ نظام الدین الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا، بیعت کے ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ نصیر الدین محمود حضرت خواجہ نظام الدین الاولیاء کی قیام گاہ کے پاس ایک درخت کے نیچے مقیم کھڑے تھے، حضرت خواجہ نظام الدین الاولیاء بالا خانہ سے پیچھا تر رہے تھے کہ شیخ نصیر الدین محمود پران کی نظر پڑی، خادم خاص کے ذریعہ خلوت میں بلا کر دل کی کیفیت پوچھی، عرض کیا درویشوں کی جو تیاں سیدھی کر لے

آیا ہوں، اس جواب سے حضرت خواجہ نظام الدین الاولیاء نے شیخ نصیر الدین محمود رضی اللہ عنہ میں سچی طلب محسوس کر کے ان کی جانب توجہ فرمائی۔ اثنائے گفتگو میں فرمایا جب میں اپنے مرشد کی خدمت میں رہتا تھا تو جو دھن میں میرے ایک ہم سبق نے میرے بچے کپڑے دیکھ کر کہا تمہارا یہ کیا حال ہے؟ اگر تم اس شہر میں لڑکوں ہی کو پڑھایا کرتے تو بھی تمہیں فارغ البالی ہو جاتی۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے دیکھ کر فرمایا نظام الدین! اگر تمہارا کوئی دوست تمہارا یہ حال دیکھ کر تم سے پوچھے کہ آخر یہ کیا حالت ہے؟ تعلیم دینے سے تم کو فارغ البالی حاصل ہو جاتی، اس کو کیوں ترک کر دیا، تو اس کا کیا جواب دو گے؟ میں نے عرض کیا جو ارشاد ہو، فرمایا یہ شعر جواب میں پڑھ دینا.....

نہ ہمراہی تو مرا راہ خویش گیرد برد

ترا سعادے تہ مرا نگوں ساری

اس کے بعد ایک خان طلب فرمایا، اور مجھ سے کہا اس کو سر پر رکھ جہاں تمہارا دوست ہے وہاں لے جاؤ، میں نے ایسا ہی کیا، دوست نے میرا یہ حال دیکھ کر کہا تمہیں یہ صحبت اور یہ حالت مبارک ہو۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۴۰-۱۲۸)۔

حضرت شیخ نصیر الدین محمود رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضرت خواجہ نظام الدین الاولیاء کی زبانی سنا تو دل میں عشق الہی کی آگ شعلہ زن ہونے کے ساتھ مرشد کی محبت بھی پیوست ہو گئی اور بیعت کے بعد بڑی دل سوزی سے مرشد کی خدمت شب و روز کرتے رہے، اسی لئے تمام درویش ان کو نصیر الدین محمود گنج کہا کرتے، اور محبوب رکھتے تھے۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۰)۔

حضرت نصیر الدین محمود رضی اللہ عنہ کو اپنے مرشد سے جو اہل نہ شیفقتی تھی، اس کا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ کی خانقاہ میں حضرت خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے ایک مرید خواجہ محمد گاؤڑی آکر مقیم ہوئے وہ

تجدید کی نماز کے لئے اٹھے تو جماعت خانہ میں کپڑے رکھ کر وضو کرنے گئے، واپس ہوئے تو کپڑے غائب تھے، ان کی تلاش میں شور و شغب کرنے لگے، حضرت شیخ نصیر الدین محمود عینیؒ خاتفا کے ایک گوشہ میں عبادت میں مشغول تھے، خیال ہوا کہ اس شور و شغب سے مرشد کی عبادت میں خلل پڑے گا اس لئے خلیفہ محمد گازی کو روٹی کے پاس پہنچے اور کپڑے اتار کر ان کو دیدیئے، صبح کو جب یہ واقعہ حضرت محبوب الہی عینیؒ کو معلوم ہوا تو حضرت نصیر الدین محمود کو بلا خانہ پر طلب کر کے اپنی خاص پوشاک عطا کی اور ان کے لئے دعائے خیر کی۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۳۶)

ریاضت :

بیعت کے بعد مرشد کی ہدایت کے بموجب ریاضت و مجاہدہ جاری رکھا، دس روز گزر جاتے اور کچھ نہ تناؤ فرماتے اور جب خواہشات کا غلبہ ہوتا تو یمنوں کا عرق پی لیتے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۳۱، اخبار الاخیار صفحہ ۷۷)۔

سیر العارفین میں ہے کہ کچھ دنوں مرشد کی خدمت میں رہنے کے بعد والدہ ماجدہ کے پاس چلے گئے۔ (سیر العارفین صفحہ ۴۰)۔

لیکن یہاں خلق اللہ کے جہوم سے یاد الہی میں سکون میسر نہیں ہوتا، اس لئے حضرت امیر خسروؒ کے ذریعہ مرشد کی خدمت میں عرض حال کر کے جنگل میں جا کر عبادت کرنے کی اجازت مانگی، حکم ملا کہ وہ خلق اللہ کے درمیان ہی میں رہیں، اور خلق کی جفاؤں کو برداشت کریں، اس اثنا کا بدلہ ان کو ملے گا، اسی سلسلہ میں حضرت محبوب الہی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مختلف افراد مختلف کاموں کے لئے موزوں ہوتے ہیں، اسی لئے میں کسی سے تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے لب کو بھی بند رکھے، اور اپنے دروازے کو بھی کسی سے ہدایت نہ کرنا ہوں کہ وہ مزیدوں کی تعداد بڑھائے۔ اور کسی کو یہ حکم دیتا ہوں کہ خلق اللہ کے درمیان ہی میں رہے، اور ان کی جفاؤں کو برداشت کرتے ہوئے ان سے حسن سلوک سے پیش آئے، یہی مقام انبیاء و اولیاء ہے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۳۵)۔

حضرت شیخ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کے حکم کی تعمیل کی اور آبادی میں رہ کر عبادت و ریاضت کو جاری رکھا، ملفوظات خیر المجالس (مرتبہ حمید شاعر معروف بہ قلندر) میں ہے.....

”سماں سال مجھ کو یہ آرزو رہی کہ ایک تہ بند و کرت بہن کر، گاہہ سر پر رکھ کر کوہ و بیاباں یا کسی مسجد و مزار میں جا بیٹھوں پھر شہر کو یاد کر کے فرمایا کہ وہاں بہت حظیرے دلچسپ ہیں، مجھ کو کھلوت سے بہت راحت و تسکین ہوتی تھی، ان دنوں وہ مزار اور حظیرے نہیں رہے۔ سنتا ہوں کہ وہ مقامات دلکش خراب و برباد ہو گئے ہیں، پھر فرمایا کہ خلیفہ محمود والد معین الدین جو بھانجا مولا تامل الدین کا ہے، میرے ہمراہ ہو کرتا، ہمیشہ نماز صبح مسجد میں پڑھ کر ہم نکلے اور وظیفہ پڑھتے جاتے، راہ میں جب کسی مزار پر پہنچتے تو میں محمود سے کہتا اب تم جاؤ مکان جاؤ چاہو کسی اور مزار پر تنہا مشغول ہو، وہ میرا کہنا قبول کر کے جد کسی مزار پر ظہر تک جا کر مشغول ہو جاتا، پھر ہم نماز کے وقت طہارت کو نکلے، اذان کہتے دس بارہ درویش اپنے مقام مشغولی سے آکر جمع ہو جاتے، نماز باجماعت پڑھتے، اور مجھ کو امام بناتے، پھر باقی روز ذکر و شغل میں گزرتا، یہاں تک کہ نماز مغرب و عشاء زمین صحرا میں ہوتی، پھر وظیفہ پڑھتے ہوئے گھر آتے، اور جب جنگل میں دن کو قبول کرتے تو گرد چند درختوں کے ری گھیر دیتے اور درمیان میں سوہنے تہ درندے کا ڈر ہوتا، نہ چور کا کہ بدھنا یا لوٹا لے جاوے گا، شب کو گھروں میں ایک جگہ مقرر تھی، وہاں مشغول رہتے۔ اسی راحت و آرام میں چند سال گزر گئے۔

جناب خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کا ذکر بڑے ذوق و شوق سے بیان فرماتے تھے، پھر کہا کہ اگر حکم حضرت بیہ مرشد کا نہ ہوتا کہ تو مخلوق کے درمیان رہنا، جفا و قضاے خلق کو ارا کرنا۔ ”تو کہاں میں تھا اور کہاں یہ شہر کسی

کودہ بیاباں میں روپوش رہتا، میں نے عرض کی کہ حق وہی ہے جو حضور ارشاد فرماتے ہیں مگر آپ کو یہاں رہنے کی تاکید اس واسطے فرمایا کہ ہم لوگ سعادت حاصل کریں۔ (مجلس پنجاہ، خیر الجالس کا اردو ترجمہ سراج الجالس)۔

حضرت شیخ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ مرشد سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً وطن سے دہلی آتے رہتے تھے، یہاں ہر جگہ ان کی بڑی پذیرائی ہوتی، یاران طریقت جس لطف و کرم سے ان کے ساتھ پیش آتے، اس کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بڑے ذوق و لذت سے یاد فرماتے ہیں۔

”جب میں اودھ سے آیا کرتا تو اکثر بامیری دعوت کیا کرتے، مولانا برہان الدین غریب طاب ثراہ اور امیر خسرو اور امیر حسن وغیرہ احباب جب میرا آنا سننے تو دعا گو کی چند روز تک متواتر دعوت کیا کرتے، اور شیخ سے استدعا کرتے، فلانے کو اجازت دعوت کھانے کی ہو، اور ایک دن پہلے سے مجھ سے کہہ دیتے کہ کل ہمارے یہاں دعوت ہے کہ اگر اس دن غیث پور سے شہر کو جاؤں تو تھک جاؤں تو اس روز مولانا برہان الدین کے گھر میں رہا کرتا۔ دوسرے دن ان کے ہمراہ جاتا اور دعوت ظہر تک ہوا کرتی، کبھی عصر تک بھی رہنا ہوتا، جب لوٹتا تو بے وقت ہو جاتا تھا، غیث پور تک پہنچنا نہ ہوتا، اس رات بھی مولانا برہان الدین کے گھر میں رہنا ہوتا، کبھی تیسرے دن بھی صبح کو کوئی یاد آ جاتا، اور کہنا ذرا توقف کرو، ناشتہ لاتا ہوں، غرض چاشت تک ٹھہرنا ہوتا، غرض دوپہر کو غیث پور پہنچتا، پھر اس دن بھی شیخ کی زیادت کو نہ جاسکتا۔“

جب مرشد کی زیارت نہ ہوتی، تو بڑی تکلیف محسوس کرتے، فرماتے ہیں۔

”ان دنوں میں ایسا ہی ہوا کہ متواتر تین دعوتیں ہوئی، اور ہر دعوت میں تین

تین دن شہروں میں رہنا پڑا، اور نور و نیک زیارت شیخ میسر نہ ہوئی، ہر جگہ سے پیام دعوت آتا، اور شیخ کے واسطے اجازت کے عرض کرتے، شاید ان دنوں یاد ہو جائے کہ خادم نصیر نامی تھا، فرمان شیخ پہنچا کہ فلاں جگہ دعوت میں جا، میں نے عرض کی کہ مجھ کو کچھ خدمت میں عرض ہے، اس پر مجھ کو طلب فرمایا، میں خدمت میں حاضر ہوا، تو فرمایا کیا کہتا ہے؟ میں نے عرض داشت کی کہ غلام اودھ سے اس اشتیاق میں آتا ہے کہ چند روز زیر قدم خوابہ رہے، اور ہر روز آپ کو دیکھوں، یہاں ہر کوئی دعوت کرتا ہے اور حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مجھ کو حکم آتا ہے کہ دعوت میں جا، صبح سے جاتا ہوں اور مولانا برہان الدین غریب کے گھر میں شب بھر رہتا ہوں، دوسرا دن دعوت کو ہوتا ہے، اس دن بھی حضرت کی خدمت میں آ نہیں سکتا، تیسرے دن بھی لوگ روکتے ہیں کہ ذرا ٹھہرو، ناشتہ کرو، دوپہر کو یہاں آنا ہوتا ہے اس دن بھی زیارت نصیب نہیں ہوتی، تین دن مفت جاتے ہیں، یہ سن کر شیخ نے خادم سے فرمایا کہ جو کوئی مولانا کو بلانے آیا ہے اسے لوٹا دو، اور کہہ دو کہ یاران شہر کی دعوت کریں، اور ان کو معذور رکھیں۔ (مجلس پنجاہ و پنجم صفحہ ۱۲۱، ۱۲۲)۔

خود مرشد کو اپنے مرید کی راحت اور خاطر داری کا بہت خیال رہتا تھا، فرماتے

ہیں۔

”ایک بار میں اودھ سے آیا تھا۔ اور بھائی یعنی پیر خواجہ یوسف بھی ہمراہ تھے، اور ان دنوں میں نے نقلیل طعام کی تھی، بھائی نے مبشر سے کہہ دیا کہ فلاں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، اور معرض تلف میں پڑا ہے، خدمت شیخ میں عرض کر دے، مبشر نے خدمت شیخ میں اور بڑھ کر عرض کی کہ جب رکابی بھر کر فلاں کے واسطے لے جاتا ہوں تو پاک و کاست ویسے ہی لوٹ آتی ہے،

جناب شیخ نے افطار کے وقت ایک قرص قریب دو سیر کا مجھے دیا، اور بہت سا حلو اس پر رکھا تھا جن یاروں کا صوم دوام ہوتا، ان کو حضرت شیخ کے یہاں سے سوائے رمضان شریف حری ملا کرتی، چنانکہ مولانا فخر الدین زراوی اور مولانا حسام الدین ملتانی اور مولانا شہاب الدین کو یہ ہمیشہ روزہ دار ہوتے تھے۔ مگر مولانا برہان الدین غریب کے بسبب ضعف جسم کے روزے سے معذور تھے، ان کو ماہ رمضان میں حری ملتی اور حری کو کچھڑی روغن پڑی ہوئی آیا کرتی، یا رجم ہوتے، اور ہاتھ دھو کر کچھڑی کھاتے، غرض جب شیخ نے مجھ کو وہ قرص دیا تو میں حیران ہوا کہ اس کو کس طرح کھاؤں گا، پیار نہ ہو جاؤں، یہ قرص تو میرے پس من دان بلکہ زائد کو کافی ہے۔ بعد ازاں وہ قرص میں نے رو برو کھا اور کچھ کچھ کھانا شروع کیا، بعد اچھی رات کے تھوڑی آنکھ لگی تھی کہ فی الفور اٹھ کر وضو کیا، اور تہجد کی نماز پڑھی، پھر وہ قرص لے کر کھانے بیٹھا، برکت و ولایت شیخ سے صبح تک سب کھالیا، اور کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ (خیر المجالس مجلس پنجم صفحہ ۱۴۲-۱۴۱)۔

قیامِ دہلی :

والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد وطن چھوڑ کر مستقل طور پر دہلی تشریف لے آئے اور مرشد کے خاص حجرہ میں سکونت اختیار فرمائی، یہ حجرہ جماعت خانہ میں تھا، مرشد کی صحبت میں فقر، صبر، تسلیم و رضا کی تمام درویشانہ صفیتیں پایہ تکمیل کو پہنچ گئیں، چنانچہ جیسا کہ سیر العارفین کے مؤلف کا بیان ہے.....

”حضرت شیخ نظام الدین اولیاء اپنے مرشد اور شیخ نصیر الدین کی ذات پر فخر کیا کرتے تھے۔“ (صفحہ ۴۲، جلد دوم)۔

مرشد کی جانشینی :

جب حضرت محبوب الہی رحمہ اللہ نے حضرت شیخ نصیر الدین میں وہ تمام باتیں

بدرجہ کمال پائیں جو جانشینی کے لئے موزوں تھیں، تو ان کو دہلی میں اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور وفات کے وقت ان کو خواجگان سے جو خرقہ، عصا، کاسہ اور نعلین ملی تھیں ان کو عطا کر کے دہلی کے لوگوں کی جفاؤں کو صبر و سکون سے تحمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۳-۴۲)۔

حضرت محبوب الہی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد جماعت خانہ ان کی بہن کی اولاد کو ترک میں ملا، اس لئے حضرت نصیر الدین نے اپنی قیام گاہ کے لئے وہ جگہ منتخب کی، جہاں ان کی ابدی خواہ گاہ ہے۔

تنگیِ معاش :

جانشینی کا ابتدائی زمانہ بہت ہی تکلیف اور عسرت میں گزرا، اپنے ملفوظات میں ان ایام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار روزہ رکھا۔ دودن گزر گئے لیکن کچھ کھانے کو نہ ملا، میرا ایک آشنا خٹونامی تھا، وہ دور وٹیاں اور ترکاری دسترخوان میں لپیٹ کر میرے پاس لایا، اس حال میں اس کھانے نے وہ مزہ دیا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اکثر راتوں کو میرے گھر میں چراغ روشن نہ ہوتا، چند دن متواتر چولہا نہ سلگتا، میرے اعزہ سامان معاش کرنا چاہتے، لیکن میں ان کو کرنے نہ دیتا، وہ میرا مزاج پوچھنا گئے تھے کہ میں مشقت اور بے سروسامانی میں ہی خوش رہتا ہوں، اس لئے میرا خیال چھوڑ دیا، اگر کوئی دنیا دار مجھ سے ملے آتا تو میں شیخ کا بیٹہ کہہ دیتا، جب وہ چلا جاتا، تو کھاروئے کا لباس پہن لیتا، جامہ شیخ کو پہن کر وضو کرنا پسند نہ کرتا، لیکن اس کو پہن کر لوگوں سے اپنا فقر پوشیدہ رکھتا تھا۔ (خیر المجالس مجلس شصت و سوم)۔

فارغِ البالی :

کچھ دنوں کے بعد یہ تنگی جاتی رہی اور اچھے دن آئے، مگر حضرت خواجہ نصیر الدین رحمہ اللہ ان عسرت بھرے دنوں کو یاد برابر کیا کرتے تھے دودن کے فاقہ کے بعد ان کو جو روٹی اور ترکاری ملی اس کے مزے کو یاد کر کے سر ہلاتے اور فرماتے، سبحان اللہ یہ

بچایا گیا جس پر اچھے کھانے اور حلوے تھے، حضرت خواجہ نصیر الدین نے اس موقع پر یہ حکایت سنائی کہ ایک بار ایک درویش شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے سامانِ امارت میں بارگاہِ شاہی طٹا بہائے ریشمی اور شیخ ہائے زریں دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ کیسی درویشی ہے؟ یہ تو کسی بادشاہ کو بھی میسر نہیں۔

حضرت ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خیال کو نورِ باطن سے معلوم کر لیا، اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے درویش ہم نے خیمہ کی تختِ دل میں نہیں نصب کی ہے، زمین میں گاڑھی ہے، یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی مثال تیرے سایہ کی ہے، اگر اس کی طرف تو رخ کرے تو تیرے پیچھے ہوگا اور اس کی طرف پشت کرے تو تیرے آگے ہوگا۔ (مجلس ۶۳)

ایک اور موقع پر کچھ معتقدین حضرت خواجہ نصیر الدین کے سامنے پالودہ (فالودہ) نوش کر رہے تھے، حسب دستور پند و مواعظ شروع کی، اور فرمایا، ایک بار حضرت خواجہ ابراہیم ابن اہم قدس سرہ العزیز ایک بادشاہ کے حضور میں پیش کئے گئے۔ (حضرت ابراہیم بن اہم ایک شہر کی مسجد میں مقیم تھے، رات کو دروازہ کھول کر باہر نکلے چوکیدار نے چور سمجھ کر پکار لیا، اور کو تو ال نے بادشاہ کے حضور میں پیش کیا)۔ بادشاہ نے ان کے لئے کھانا منگوایا، ایک آراستہ دسترخوان پر پہلے ان کے سامنے فالودہ کا پیالہ رکھا گیا، حضرت خواجہ ابراہیم نے پیالہ کو غور سے دیکھا، مگر اس میں سے کچھ کھانا پسند نہ کیا، بادشاہ نے پوچھا، فالودہ کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن کھاتے نہیں ہیں، حضرت خواجہ ابراہیم نے فرمایا فالودے سے قیامت یاد آتی ہے، بادشاہ نے پوچھا کس طرح؟ فرمایا: اس دن دگر وہ ہوں گے، ایک فالودہ اور ایک آلودہ "فريق في الجنة وفريق في السعير" کا اشارہ اسی طرف ہے، جس نے اپنے آپ کو دنیا میں مجاہدہ، طاعت و عبادت میں پالودہ کیا، وہ تو بہشت میں جائیں گے اور جو آلودہ معصیت ہیں، ان کو آتش دوزخ میں پاک و صاف کر کے بہشت لے جائیں گے، بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ

غفر بھی کیا نعمت ہے، اس کے اول اور آخر دونوں خوب ہیں وہ کیا عمدہ دن اور پر ذوق زمانہ تھا۔ یہ کہہ کر روتے گویا وہ ذوق پھر حاصل کر لیتے۔ (خیر المجالس مجلس شصت و سویم)۔

فارغ البالی کے زمانہ میں مہمان اور مریدوں کے لئے دسترخوان پر اچھے اچھے کھانے ہوتے، خود تو صائم الدہر ہوتے، لیکن مہمانوں کو بڑے لطف و کرم سے لذیذ کھانے کھلاتے، کبھی کبھی کسی مہمان کی خاطر افطار کر لیتے، ایک بار دسترخوان پر حلوے کی کئی قسمیں تھیں، ایک حاجی نے عرب کے کھانے بھی اس موقع پر پیش کئے، حاضرین میں ایک صاحبِ نفل روزہ رکھے ہوئے تھے، حضرت خواجہ نصیر الدین نے ان کی خاطر افطار کر لیا اور یاروں کو خوب کھانے کی تاکید فرمائی۔ (خیر المجالس مجلس ہفتاد و یکم)۔

تلقین :

مہمانوں کو لذیذ کھانا کھلاتے وقت ہند و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھتے، ایک بار دسترخوان پر عمدہ پلاؤ تھا، حاضرین کو بڑی شفقت و محبت سے کھلا رہے تھے، دست مبارک سے پلاؤ برتنوں میں ڈالتے جاتے، اور تاکید فرماتے یا رو خوب کھاؤ جب لوگ کھا چکے تو فرمایا طعام حلال و طیب وہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت یہ خیال رہے کہ خدائے تعالیٰ دیکھتا ہے، خدا کے واسطے کھائے اور نیت کرے کہ جو قوت اس سے پیدا ہوگی، وہ طاعت و عبادت میں صرف ہوگی۔ تو وہ شخص عین عبادت و نماز میں ہوگا۔

فرمایا ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خدمتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، کہ یا رسول اللہ! ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، آپ نے فرمایا شاید تم تنہا کھاتے ہو، عرض کیا ہاں، ہر شخص الگ الگ کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب اکٹھا ہو کر کھایا کرو، اور پہلے بسم اللہ کہا کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ (خیر المجالس مجلس پنجاہ و ہفتم)۔

ایک بار عید الاضحیٰ کے دن بہت سے لوگ ملنے آئے، ان کی خاطر دسترخوان

اے درویش آپ کی زبان سے میرا دل دہل گیا۔ (مجلس ہفتادم)۔
چراغ دہلی کا لقب :

رفتہ رفتہ حضرت خواجہ نصیر الدین کے رشد و ہدایت کی شہرت چارواگ عالم میں پھیلی، جب حضرت مخدوم جہانیاں سید جلال الدین بخاری مکہ معظمہ تشریف لے گئے، تو وہاں کے شیخ امام عبداللہ یافعی سے ایک عرصہ تک تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے، ایک موقع پر شیخ مکہ نے حضرت جلال الدین سے فرمایا، اگرچہ شہر دہلی کے بڑے بڑے مشائخ اٹھ گئے، تاہم ان کی برکت کا اثر شیخ نصیر الدین محمود کے اندر موجود ہے، ان کی ذات بابرکت بہت غنیست ہے، وہ چراغ دہلی ہیں اور مشائخ کی رسول کو زندہ کرنے والے ہیں، حضرت سید جلال الدین بخاری نے جب یہ سنا تو ان کو حضرت خواجہ نصیر الدین محمود سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، اور وہ مکہ معظمہ سے دہلی آئے۔ اور حضرت خواجہ نصیر الدین کی قدیم بوی کر کے شیخ مکہ نے جو کچھ کہا تھا، اس کو بیان کیا، اس کے بعد حضرت خواجہ نصیر الدین محمود کا لقب چراغ دہلی بھی ہو گیا، اور اسی لقب سے مشہور ہوئے۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۷)۔

رشد و ہدایت :

مذہبی و روحانی استفادہ کے لئے ہندو بیرون ہند کے مختلف مقامات سے ہر طبقہ کے افراد آئے اور حضرت چراغ دہلی حسب مراتب ان کی تربیت فرماتے۔

ایک مرتبہ ایک صاحب علم بیعت کے لئے آئے، یہ ہدایہ، بزدلی اور کشف پڑھ چکے تھے، بیعت کے وقت حضرت چراغ دہلی نے ارشاد فرمایا جب کوئی طریقت میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی آستین چھوٹی کرے، دامن اونچا رکھے، اور سر مٹائے، آستین چھوٹی کرنے سے مراد ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا ہے، تاکہ اس کو مخلوق کے سامنے نہ پھیلا سکے۔ دامن اونچا کرنے سے یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنا پاؤں قطع کر لیا ہے، تاکہ کسی ایسی جگہ نہ جا سکے جو بری ہو اور جہاں معصیت ہوتی ہو،

سرمنڈانے کے یہ معنی ہیں کہ راق حق میں اس نے اپنا سر کاٹ لیا ہے، اور اس سے کوئی بات خلاف شرع ظہور میں نہ آئے۔ (خیر الجالس مجلس پانزدہم)۔

ایک بزرگ بیعت کے لئے آئے جو سید اور جوہری بازار کے داروغہ تھے، حضرت چراغ دہلی عیشیہ نے گلاہ منگائی، دست مبارک بیعت کے لئے آگے بڑھا، اقرار کیا، دو گانہ نماز پڑھوائی، نماز کے بعد مخاطب کر کے فرمایا، ہر بات میں پیغمبر ﷺ کی متابعت کرنی چاہیے اور تمہارے لئے اور ضروری ہے کہ تم آل رسول سے ہو، رسول کی متابعت دو چیزوں میں ہے جو کچھ خدا اور رسول نے کہا اس کو کرنا، اور جس سے خدا اور رسول نے منع کیا اس سے بچنا، پھر فرمایا خرید و فروخت میں ہرگز جھوٹ بات زبان پر نہ آنی چاہیے۔ مثلاً ایک چیز پانچ درہم کی خریدی ہوئی ہے، جب کسی خریدار کو اس کے لینے پر آمادہ دیکھتے تو یہ نہ کہے کہ میں نے چھ درہم میں لی ہے، سات درہم میں دوں گا، اس سے کچھ برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ نقصان ہوتا ہے، ہاں اگر یہ کہے کہ پانچ درہم ایک دانگ میں دوں گا تو اس کے ایک دام میں برکت ہوگی، اور اس کا مال اس طرح بڑھے گا کہ اس کو خود خیر نہ ہوگی کہ کہاں سے بڑھا۔ (خیر الجالس مجلس بست و ششم)۔

ایک مرتبہ ایک عالم موضع سہانے سے آئے، حضرت چراغ دہلی عیشیہ نے پوچھا کہ کہاں سے آتے ہو، عالم نے کہا سہانے سے، جہاں کے اکثر لوگ آپ کے مرید ہیں، اور وہاں کی عورتیں بھی یہیں سے بیعت رکھتی ہیں، اور وہ مردوں سے زیادہ صالح ہیں، پھر پوچھا کیا مشغل رکھتے ہو، عالم نے کہا لڑکوں کو پڑھاتا ہوں، فرمایا یہ عمدہ کام ہے، مطالعہ کتب میں مشغول رہنا اور دوسروں کو قرآن مجید پڑھانا اچھی بات ہے۔ لیکن جو دوسروں کو کلام پاک پڑھائے اس کو ہمیشہ با وضو رہنا چاہیے۔ (خیر الجالس مجلس سی و دوم صفحہ ۷۷)۔

ایک درویش یمن سے آیا، حضرت چراغ دہلی عیشیہ نے اس کو اپنا بیہا بن عطا کیا اور اپنے پاس بٹھایا، درویش نے کہا آج میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی مجھ کو

پیراہن پہنا تا ہے، اور کہتا ہے یہ جامہ شیخ محمود کا ہے، اسی موقع پر چراغ دہلی عریضیہ نے مریدوں کو مہمان نوازی کی تلقین کی، اور فرمایا مہمانوں کی تعظیم و تکریم سے ان کے دلوں میں یگانگت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ (خیر المجالس مجلس سی و ہفتم صفحہ ۸۶)۔

ایک مرتبہ ایک خاتون آئیں، اور ایک شخص کی معرفت مرید ہونے کا پیام کہلا بھیجا، حضرت چراغ دہلی نے پانی کا ایک کوزہ منگوا یا، اس کو اپنے سامنے رکھ کر کچھ پڑھا، پھر اس میں اپنی انگشت شہادت ڈبوئی اور اس شخص کو کوزہ دے کر کہا کہ اس کو خاتون کے پاس لے جاؤ، ان سے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنی شہادت کی انگلی پانی میں ڈال کر کہیں کے میں فلاں کی مرید ہوئی، اسی کے ساتھ خاتون کو یہ بھی کہلا بھیجا کہ وہ برابر نماز پڑھتی رہیں اور ایام بیض کے روزے رکھیں، غلام ولوئی کو نہ ستائیں، مار پیٹ نہ کریں اور انہوں اور یگانوں سے اخلاق سے ملتی رہیں۔ (خیر المجالس مجلس چہلم)۔

ایک مرتبہ ایک کاشتکار آیا، تو اس سے پوچھا کیا کرتے ہو، اس نے عرض کیا زراعت کرتا ہوں، فرمایا لقمہ زراعت اچھا لقمہ ہے اور بہت سے کاشتکار صاحب حال گزرے ہیں، اس کے بعد ایک کاشتکار کی حکایت بیان فرمائی، جس میں یہ نصیحت تھی کہ ختم ریزی کے وقت دل شاکر اور زبان ذکر ہوئی چاہیے، اسی سلسلہ میں فرمایا کہ کوئی کام بغیر نیک نیت کے کرنا درست نہیں، اگر کوئی اس نیت سے نماز پڑھے کہ لوگ اس کو دیکھ کر نمازی کہیں تو اس کی نماز اور نہیں، اور بعض کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے عبادت خدا میں اور کوئی بھی شریک کیا۔ (خیر المجالس مجلس چہلم و ہفتم)۔

ایک مرتبہ شاہ پور سے ایک بزرگ آئے، حال پوچھنے پر عرض کیا کہ قناعت و توکل کی زندگی بسر کرتے ہیں، حضرت چراغ دہلی نے فرمایا ایک درویش کو چاہیے کہ اگر اس پر فاقہ گزرے تو بھی اپنی حاجت غیروں سے نہ بیان کرے، اور اگر کوئی اس کے پاس آئے تو اپنے منہ پر طمانچہ مار کر گالوں کو سرخ کر لے، کہ دیکھنے والا اس کے فقر و فاقہ سے مطمئن نہ ہو۔

پھر بیان کیا کہ ایک بار آنحضرت ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے تھے، فرمایا ہے کوئی جو ایک بات کی ذمہ داری لے، تاکہ میں اس کے لئے جنت کی ذمہ داری لوں، ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! وہ میں ہوں، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے سوال نہ کرنا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نے اس حکم کو قبول کر کے کسی سے کوئی سوال نہ کرنے کا عہد کر لیا، ایک روز وہ گھوڑے پر سوار جا رہے تھے کہ چابک ہاتھ سے گر پڑا، دوسرے سے اٹھا کر نہ مانگا، خود اتر کر اٹھایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے کسی سے سوال کرنے سے منع فرمایا تھا، اس موقع پر حضرت چراغ دہلی عریضیہ کی مجلس میں ایک درویش نے پوچھا، جس چیز سے آنحضرت ﷺ نے ایک کو منع کیا ہو وہ امر کیا اور اس کے لئے بھی لازم ہو جاتا ہے، حضرت چراغ دہلی عریضیہ نے فرمایا، ہاں سب کے حق میں حکم ممانعت ہوتا ہے۔ (خیر المجالس مجلس چہلم و ہفتم)۔

ایک درویش آیا، اور کسی کے ظلم کی شکایت کی، حضرت چراغ دہلی عریضیہ نے فرمایا قتل سے کام لو، اگر جفا کرے تو بھی معاف کر دو، کیونکہ ایک درویش کا یہی شیوہ ہوتا ہے۔ (خیر المجالس مجلس پنجاہ و دوم)۔

ایک عرب نو جوان آیا، اس نے ایک سنگتھی نذر کی، حضرت چراغ دہلی عریضیہ نے دست مبارک سے شانہ دان اٹھا کر پرانی سنگتھی نکالی اور اس میں نئی رکھی اور جب رکھی تو حاضرین سے پوچھا کہ سنگتھی پہلے کی طرف سے رکھی، پھر خود ہی فرمایا دندانون کی طرف سے پہلے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بالوں کی تفریق کا باعث ہے۔ پس جو چیز باعث تفریق ہو اس کو دور رکھنا مناسب ہے۔ (خیر المجالس مجلس پنجاہ و دوم)۔

ایک مرتبہ عرب سے ایک عالم آئے، حضرت چراغ دہلی عریضیہ نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ عرض کیا متبع بانی کرتا ہوں، حضرت چراغ دہلی عریضیہ نے فرمایا، شیخ احمد نبر والد رحمۃ اللہ علیہ بھی نو بانی کیا کرتے تھے، کبھی کبھی پر کام کرتے ہوئے ان پر ایسا حال طاری ہو جاتا کہ غائب ہو جاتے۔ اور جب موجود ہوتے تو کپڑا بنا ہوا تیار

پاتے، اس کے بعد کچھ حکایتیں بیان کیں، اور فرمایا، کسب و ہنر کا لقمہ پاکیزہ ہے۔
ابداً اللہ جو کوستان میں رہتے ہیں۔ پیٹھ سے لکڑی، گھاس، جنگلی اوائیں، پہاڑی
میوے وغیرہ لاکر شہر میں بیچتے ہیں۔ اور کھانا مول لے کر واپس جاتے ہیں۔
(خیر الجالس مجلس نوہ نمبر)۔

حضرت چراغ دہلی رحمہ اللہ اپنی مجلسوں میں زیادہ تر کلام پاک اور احادیث
نبوی کی تعلیمات پر گفتگو فرماتے، ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں نے قرآن وحدیث کو چھوڑ
دیا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس لئے خراب و پریشان ہیں اور اس کا اعادہ بار بار کیا،
کہ حضرت رسول اللہ ﷺ سے جو قول اور فعل صادر ہوا، وہ سزا اور متابعت ہے، فرمایا
ایک مسلمان کے ایمان کی بنیاد صرف دو چیزوں پر ہے جو خدا اور رسول نے فرمایا ہے اس
کی متابعت کرے اور جس سے منع کیا ہے اس کو ترک کر دے۔
(خیر الجالس مجلس ہشتادویں و یکھو مجلس مشاورہ ششم)۔

تارک نماز کے متعلق مریدوں کو ہدایت کی کہ اگر وہ محفل میں آکر بیٹھے تو اس
کی تعظیم نہ کریں، اور سلام کے جواب میں علیک نہ کہیں، تاکہ اس کی اہانت نہ ہو اور وہ
شرمائے۔ نہ صرف نماز بلکہ نماز باجماعت کی بھی سخت تاکید فرماتے تھے خود بھی تمام عمر
نماز باجماعت کے پابند رہے، ایک مجلس میں یہ حکایت بیان کی کہ ایک بزرگ بڑے
اجتہاد واعظ تھے۔ ان کے وعظ سے لوگ بکثرت تابع ہوتے اور کپڑے پھاڑ کر بے
ہوش ہو جاتے۔ وہ بزرگ زیارت کعبہ کو تشریف لے گئے، وہاں سے واپسی پر ان کا وعظ
سننے کے لئے لوگ اور بھی ذوق وشوق سے جمع ہوئے، لیکن ان کے وعظ میں پہلی ہی تاثیر
مطلق نہ تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ زیارت کعبہ کے بعد ہم تو متوقع تھے کہ وعظ میں
صد گونہ تاثیر اور بھی بڑھ گئی ہوگی، وہ بولے سفر حج میں مجھ سے ایک تصور ہو گیا تھا، جب
ہی جان لیا تھا کہ مجھ سے یہ نعمت چھین لی جائے گی، وہ قصور یہ تھا کہ راستے میں مجھ سے
ایک بار نماز باجماعت فوت ہو گئی۔ یہ حیرت وادی اس شانست کی بنا پر ہے۔

اس حکایت کو بیان کر کے حضرت چراغ دہلی رحمہ اللہ اس قدر روئے کہ
حاضرین بھی رونے لگے اور جب آنسوؤں کے تو فرمایا جو لوگ جماعت میں بالکل نہیں
جاتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کتنی نعمتوں سے محروم رہتے ہوں گے۔ اور پھر ایک اور
حکایت بیان کی کہ ایک بزرگ کے پاس لوگوں کا جھوم رہا کرتا تھا، بزرگ نے دل میں
خیال کیا کہ خداوند اچھے میں نہ کچھ طاعت ہے، اور نہ عبادت ہے، پھر میرے پاس لوگوں
کا اڑھام کیوں رہتا ہے؟ آواز آئی کہ اس کا یہ سبب ہے کہ تو جماعت میں شریک
ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس خیال سے پریشان رہتا ہے کہ مبادا فوت نہ ہو جائے،
یہ بات ہم کو پسند آئی، اور اسی لئے تجھ کو یہ مقبولیت عطا کی۔ (مجلس ششم)۔

نماز کے متعلق فرمایا، یہ حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے، نماز کے وقت
اعضاء کا قبلہ کعبہ شریف ہوتا ہے، اگر اعضا اس طرف نہ ہوں تو نماز درست نہیں ہوتی،
اس طرح دل کا کعبہ ذات پاک حق تعالیٰ ہے۔ اگر دل اپنے قبلہ سے پھر جائے، تو پھر یہ
کیسی نماز ہوگی؟۔ (مجلس ہشتاد و ششم)۔

شہابی ملازموں کی اصلاح :

حضرت چراغ دہلی رحمہ اللہ شہابی ملازمت کو روحانیت کے منافی سمجھتے تھے،
لیکن شہابی ملازموں میں سے جس کسی کو سچی طلب ہوتی، اس کی اخلاقی، مذہبی اور
روحانی حالت کو سنوارنے میں درلیغ بھی نہیں فرماتے تھے۔

خیر الجالس ہفتاد و ششم میں ہے کہ ایک سید مرید ہونے آیا، وہ شہابی اہل قلم
کے زمرہ میں شامل تھا۔ حضرت چراغ نے اس کو مرید کیا، اور فرمایا، نماز باجماعت
پڑھا کرو، جمعہ کی نماز فوت نہ ہو، ایام بیض کے روزوں کو لا زماً جانو، شوخص ایام بیض کے
روزے رکھتا ہے اس کی روزی بڑھتی ہے، میرے اور مریدوں کو بھی یہ وصیت ہے کہ جو
کام خدا اور رسول نے منع کیا ہے وہ نہ کریں، پھر فرمایا دنیا کی دولت میں بے شہابی ہے، تم
یہ خیال کر لو کہ تمہارے پائے گاہ کے گھوڑے تمہارے خدمت گار تمہارے دینار و درہم یہ

ساری چیزیں ایک روز تم سے چھوٹ جائیں گی۔

پھر چھوٹنے والی چیزوں کا فکر اور غم کرنا بے فائدہ ہے، فکر اور غم اس چیز کے لئے کرنا چاہیے جو ہمیشہ باقی رہے گی، غور سے دیکھو، ہمارے سامنے کتنے تھے، اور کتنے چلے گئے، آخر ہم سے پہلے تھے۔ اور ہم سے پہلے چل دیئے، پھر اس سید سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ جواب دیا، قرآن مجید پڑھانا ہوں۔ سید کے ایک ہمراہی نے کہا یہ حافظ ہیں، اور ان کے والد بھی حافظ اور صالح بزرگ تھے۔ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی گھریا راہ میں شب و روز قرآن پڑھتا رہے، اور ذکر خدا میں مشغول رہے تو اس کے لئے نوکری حجاب نہیں، وہ صوفی ہے۔ اور اسی کے بعد حضرت سعدی کا یہ شعر پڑھا۔

مراد اہل طریقت لباس ظاہر نیست

کمر بخدمت سلطان بہ بند صوفی باش

ایک بار ایک عالم نے آکر عرض کیا کہ فلاں شاہی سردار (ملک) نے سلام عرض کیا ہے۔ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اس کا کیا حال ہے؟ عالم نے کہا کہ زسرکاری کے مطالبہ میں اس کو قید کر دیا گیا ہے، اور اس کو زود کوکب کی جاتی ہے۔ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شغل دنیا یہی پھل دیتا ہے، اگلے زمانہ میں کام کرنے والے صرف خدا تعالیٰ کے لئے کام انجام دیا کرتے تھے اور وہ معاملات میں جید و شبلی ہوتے تھے۔ (مجلس بست و پنجم)۔

ایک لشکری آیا تو اس کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر طلب دنیا میں نیت اچھی ہو تو وہ فی الحقیقت طلب آخرت ہے۔ (مجلس ہشاد و پنجم)۔

سیر الالویاء صفحہ ۲۴۴ میں ہے کہ خواجہ قوام الدین حضرت شیخ نصیر الدین کے مرید صادق تھے، شاہی ملازمت میں داخل ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد کس الزام میں موقوف کر دیئے گئے۔ ان پر سخت وقت پڑا، عزیزوں اور دوستوں کی نظریں ان سے

بدل گئیں، ضرورت کے وقت اپنی کوئی چیز فروخت کرنے کے لئے بازار جاتے، تو کوئی خریدنے کے لئے تیار نہ ہوتا، اسی پریشانی میں مرشد یاد آئے، چنانچہ وہ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، لیکن وہ اپنا دعا کہتے بھی نہ پائے تھے کہ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قطعہ پڑھا۔

دنیا چو مقدر است، بخروشی بہ

رزق تو رسد بوقت کم کوشی بہ

چیزے کے نمی خردن نفروشی بہ

گفت تو نمی کنند، خاموشی بہ

خواجہ قوام الدین کا خود بیان ہے کہ میرے دل میں جو بات تھی، اس کو حضرت خواجہ نے اپنے نورِ باطن سے اس قطعہ میں ظاہر کر دیا اور میں نے سر جھکا کر عرض کیا کہ حضرت مخدوم نے جو کچھ فرمایا ہے وہی بندہ کے دل میں ہے، خواجہ قوام الدین کا بھی بیان ہے کہ حضرت مخدوم کی اس کرامت سے میرے دل کو بڑی تقویت پہنچی۔ رجوع خلق سے ریاضت میں خلل :

رشد و ہدایت کا سلسلہ اتنا بڑھتا گیا کہ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو ریاضت و مجاہدہ میں اگلی سے محنت شاقہ کرنے کے لئے وقت نہ ملتا تھا۔ خیر المجالس کے مرتب مولانا حمید شاعر کو ایک روز مخاطب کر کے فرمایا، اب مجھ کو خلوت میں عبادت کرنے کی فرصت نہیں ملتی، دن بھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ رہتا ہوں، اکثر قبولہ بھی میسر نہیں آتا، قبولہ کرنا چاہتا ہوں تو لوگ آکر جگادیتے ہیں۔ کہ فلاں آیا ہے، تم لوگوں کو فرصت ہے عبادت میں مشغول رہو۔

مولانا حمید شاعر نے یہ سن کر عرض کیا کہ ہر چند جناب کا ظاہر خلق اللہ سے مشغول معلوم ہوتا ہے، لیکن باطن شریف ہمیشہ حق سے مشغول رہتا ہے، حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رات کو البتہ کچھ ذکر یا تہفہ ہو جاتا ہے لیکن دن میں کچھ نہیں ہوتا،

پھر بھی عنایت ربانی سے ناامید نہیں ہوں، مولانا حمید شاعر کا بیان ہے کہ یہ بات فرما کر حضرت خواجہ نہایت شکستہ دلی سے رونے لگے، اور پھر یہ شعر پڑھا۔
 ایں دلو تہی کہ در چہ انداختہ ام
 نو امید نیم کہ پر برآید روزے
 (خیر الجلاس، مجلس دوازدهم)۔

حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس سے فیوض و برکات کا چشمہ برابر بہتا رہا، پھر بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں کس لائق ہوں کہ شیخ بنوں، اب یہ کام بچوں کا کھیل ہو گیا ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت ثنائی کا یہ شعر پڑھتے۔
 مسلماناں مسلماناں مسلماناں
 ازیں آئین بے دنیا پشیمانی پشیمانی
 (اخبار الاخیار صفحہ ۷۶)۔

شاہی دربار سے تعلقات :

معاصر تاریخوں میں تو نہیں لیکن بعض تذکروں میں ہے کہ سلطان محمد تغلق نے حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی، سیر العارفین میں ہے.....
 ”ایک روز سلطان محمد تغلق نے ابتداء زمانہ سلطنت میں حضرت شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر بلا کر اپنی دفنی جانب بھلایا اور اتنا اس کیا میں خراسان کی طرف جانے والا ہوں، مجھے منظور ہے کہ تم بھی میرے ہمراہ چلو، یہ سن کر شیخ نے فرمایا ان شاء اللہ تعالیٰ، جب بادشاہ نے کہا یہ لفظ ان شاء اللہ تعالیٰ کا واسطے تعجید کے واقع ہوا ہے، شیخ نے فرمایا، ہرگز یہ کلمہ کہنے سے کسی کام میں تعجید واقع نہیں ہوتی، بلکہ یہ لفظ واسطے تاکید کے ہے، اس درمیان میں سلطان نے طعام طلب فرمایا اور یہ قصد کیا کہ اگر شیخ کھاویں تو ان کو ایذا پہنچاؤں، جب دسترخوان بچھایا گیا، حضرت شیخ نے کبرامت تمام کھانا شروع

کیا، اس کے بعد سلطان نے کہا، یا شیخ مجھے کوئی نصیحت ایسی کیجئے، جس پر میں عمل کروں، شیخ نے فرمایا کہ یہ درندوں کا سا غصہ جو تمہاری عادت اور طبیعت میں داخل ہے، اس کو چھوڑو، بعد اس کے سلطان نے ایک بدرہ زرہ سفید کا اور دو قطعہ صوف سبز اور سیاہ کے شیخ کے پیش نظر کئے، مقصد وہ اس کا یہ تھا کہ شیخ یہ عطیہ خود اٹھا دیں، لیکن شاہ بالکل متوجہ نہ ہوئے، اسی اثناء میں خواجہ نظام الدین دہرے مقرب خاص سلطانی جو حضرت شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کا مدد تھا، اس نے حضرت شیخ کے آگے سے وہ صوف اور زر نقد اٹھالیا، اور کفش شیخ درست کر کے سامنے رکھ دیں، حضرت شیخ سلطان کی مجلس سے باہر آئے، مقرب سلطانی نے وہ صوف اور زر نقد خادم کے سپرد کیا، اور پیشانی اپنی شیخ کے خاک پا پر مل کر رخصت حاصل کی، بادشاہ مقرب نظام الدین پر از حد غیظ و غضب میں ہوا، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلوار پر ہاتھ لے گیا، اور لال ہو کر کہا اے پستک تیری کیا مجال اور قدرت تھی جو تو نے بدرہ اور صوف شیخ کے سامنے اٹھا کر ان کی کفشیں میرے سامنے لا کر درست کر کے رکھ دیں، خواجہ نظام الدین مذکور ممانہ تھا، اور حضرت شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کا منظور نظر تھا، اور شعر گوئی میں حضرت خواجہ امیر خسرو علیہ الرحمہ کا شاگرد تھا، فی الغور بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر میں اس صوف اور زر نقد کو نہ اٹھاتا تو وہ آپ کے ڈولے ہی میں پڑا رہتا، اور شیخ ہرگز اپنا ہاتھ اس پر نہ بڑھاتے اور کفشوں کا درست کر کے رکھنا یہ میرا عین فخر تھا۔ واللہ اگر اس وقت سلطان عالم مجھ کو قتل بھی فرمادیں گے تو میں نہایت خوشنود اور راضی ہوں گا، اس واسطے کہ آپ کی تنگ صحبت سے مجھ کو قیامت تک کے واسطے خلاصی ہو جائے گی، یہ سب کچھ کہہ گیا اور شیخ کی برکت سے بادشاہ اس کا کچھ نہ کر سکا۔“۔ (عبارت سیر العارفین کے ترجمہ کی نقل ہے، جلد دوم)۔

اس لئے سلطان کو ان کا جو اوپر نقل کیا گیا ہے ان کی طبیعت کے اور فطرت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ یہ روایت اس لئے بھی مشکوک معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام باتیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک دوسرے خلیفہ حضرت مولانا فخر الدین زراوی کے حالات میں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اخبارالاکھیار میں ہے.....

حضرت خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بڑی نرم اور میٹھی تھی۔ ”جب محمد تعلق نے دہلی کے لوگوں کو یوگیر بھیجا تو ان ہی دنوں یہ چاہا کہ ملک ترکستان اور خراسان کو تسخیر کر کے وہاں سے چنگیز خانوں کو نکال دے، شہر کے صدور و اکابر کو حکم دیا کہ جمع ہوں اور ایک بڑا خیمہ نصب کر کے اس کے نیچے اپنے بیٹھے کے لئے ایک منبر رکھا، تاکہ اس منبر پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے، اسی دن مولانا فخر الدین زراوی، شیخ شمس الدین عینی اور شیخ نصیر الدین محمود کو بھی بلایا، خواجہ قطب الدین دیر جو شیخ نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں اور مولانا فخر الدین زراوی کے شاگرد تھے، مولانا کو سب سے آگے سلطان کے دربار میں لے گئے۔ مولانا بار بار فرماتے تھے، میں اپنے سر کو اس مرد کے سامنے پڑا ہوا دیکھتا ہوں، میں اس کی موافقت کرتی نہیں چاہتا، جب سلطان سے مولانا کی ملاقات ہوئی تو خواجہ قطب الدین دیر نے مولانا کی جوتیاں اٹھا کر بغل میں لے لیں اور کھڑے ہو گئے، سلطان نے یہ دیکھ کر کچھ نہ کہا، اور مولانا فخر الدین زراوی سے باتوں میں مشغول ہوا، اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ چنگیز خانوں کو نکال دوں، آپ اس کام میں میرا ساتھ دیں گے؟ مولانا نے فرمایا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سلطان نے کہا یہ تو کلمہ شک ہے۔ مولانا نے کہا آنے والی بات کے لئے یہی کہا جاتا ہے، سلطان نے بیچ و تاب کھایا اور کہا آپ مجھے کو نصیحت کیجئے، تاکہ

میں اس عمل کروں، مولانا نے فرمایا: اپنا غیض و غضب روکو، سلطان نے کہا کون سا غیظ و غضب؟ مولانا نے کہا ”وہ شہناہ“۔ سلطان کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے حکم دیا کہ کھانا لاؤ، جب کھانا لایا گیا تو مولانا نے کراہت کے ساتھ تھوڑا سا کھانا کھایا، جب کھانا ختم ہو چکا تو ان پر گلوں کو جو وہاں موجود تھے، ایک ایک جامہ صوف اور ایک ایک بدرہہ سیم پیش کیا گیا۔ شیخ نصیر الدین محمود اور مولانا شمس الدین عینی اور دوسرے بزرگ جیسا کہ مشہور ہے، ان چیزوں کو ہاتھوں میں لے کر باہر نکلے، لیکن مولانا فخر الدین کے جامہ و بدرہہ سیم کو خواجہ قطب الدین دیر نے خود لے لیا، وہ جانتے تھے کہ مولانا نہیں لیں گے، اور ان کی ہتک ہوگی، جب یہ تمام بزرگ واپس گئے، تو سلطان محمد نے خواجہ قطب الدین دیر سے کہا اے فریبی، بد بخت! تو نے یہ کیا حرکت کی کہ فخر الدین زراوی کو میری تلوار سے خلاصی دلا دی۔ خواجہ قطب الدین نے کہا وہ میرے استاد ہیں، اور میرے مرشد کے خلیفہ ہیں۔ محمد پر لازم تھا کہ میں ان کا ادب کرتا، سلطان نے کہا: ایسے کفر آمیز عقیدوں کو چھوڑ دو، ورنہ تجھ کو مار دوں گا، خواجہ قطب الدین نے کہا زبے قسمت کہ میں اپنے خمدوم کی خاطر مارا جاؤ۔“ (صفحہ ۸۶-۸۵)۔

اسی اخبارالاکھیار میں سلطان محمد تعلق اور حضرت خواجہ نصیر الدین کے ناخوشگوار تعلقات کا جو ذکر ہے، وہ سیر العارفین کے بیانات سے مختلف ہے، ملاحظہ ہو۔

”بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان محمد تعلق حضرت شیخ نصیر الدین محمود کو ان کے کمالات کے باوجود اذیتیں دیتا اور اپنے ساتھ سفر میں لے جاتا، کہتے ہیں کہ سلطان نے ان کو اپنا جامہ دار مقرر کیا تھا وہ ان تمام باتوں کو اپنے جبر کی وصیت کے مطابق برداشت کرتے اور دم نہ مارتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان محمد تعلق نے شیخ نصیر الدین محمود کے لئے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا

جیسا، مقصد صرف تکلیف پہنچانا تھا کہ اگر وہ کھانا نہ کھائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں کھایا؟ اور اگر کھالیا تو سوال کیا جائے گا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھا کر خلاف شرع کام کیوں کیا، جب کھانا شیخ کے سامنے پیش کیا گیا تو کچھ نہ بولے۔ لیکن سونے کے پیالہ سے کچھ بخنی نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھی، اور پھر اس کو کچھا، دشمن کا کام واپس ہوئے۔

(اخبارالاکھبر، صفحہ ۷۷۵)۔

تاریخ فرشتہ میں تو بعض ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں جو اور تذکروں میں نہیں ملیں، چنانچہ وہ لکھتا ہے.....

”بادشاہ محمد تغلق شاہ اپنے قتل و خون کی وجہ سے خونی کہلاتا تھا، اس کو درویشوں سے بھی سوء من تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ تمام درویش خدمت گاروں کی طرح اس کی خدمت کریں، ایک اس کو پان کھلائیں، ایک اس کی دستار باندھیں، اسی طرح بہت سے مشائخ کو مختلف کاموں کے لئے مقرر کیا، شیخ نصیر الدین اودھی اچھی مشہور چراغ دہلی جیشیدہ کو کپڑا پہنانے پر مامور کیا، لیکن انہوں نے اس خدمت کو انجام دینے سے انکار کیا، سلطان کو غصہ آیا۔ اور ان کو قید کر دیا، شیخ کو اپنے جیشیدہ نظام الدین اولیاء کی بات یاد آئی، اور وہ مجبوراً سلطان کی خدمت کرنے پر راضی ہو گئے، قید سے ان کو نجات ملی، اس مدت میں سلطان کو طرح طرح کے جھگڑے پیش آئے، اور اس کی موت جلد ہو گئی، جس سے خدا کے بندوں کو نجات ہوئی۔“

(تاریخ فرشتہ، جلد دوم صفحہ ۳۹۹)۔

حضرت چراغ دہلی کے پیر بھائی خواجہ سید مبارک امیر خوردا اپنی تصنیف سیر الاولیاء میں حضرت خواجہ چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان کے تعلقات کا ذکر اس مختصر طریقہ پر کرتے ہیں.....

”سلطان محمد تغلق جس نے مملکت ہندوستان کے طول و عرض کو اپنے قبضہ میں لیا تھا، شیخ نصیر الدین محمود رحمہ اللہ کو جن کو تمام عالم بالا اتفاق شیخ عصر تسلیم کرتا تھا، اور جن کے بہت سے لوگ مرید تھے، ایذا کیوں پہنچائیں، لیکن شیخ نصیر الدین محمود جیشیدہ نے اپنے پیروں کے اتار کے اس میں تمام باتوں کو برداشت کیا، اور بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی، بادشاہ اپنی عمر کے آخری زمانہ میں شخصہ کی مہم پر گیا، جو شہر دہلی سے ہزار کردہ پروا تھ، وہاں پہنچ کر شیخ نصیر الدین محمود کو علماء اور بزرگان دین کے ساتھ طلب کیا، اور بجا طور پر ان کا احترام نہیں کیا، ان لوگوں نے قتل سے کام لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو تخت سلطنت سے اتار کر تختہ تابوت پر شہر لائے، شیخ نصیر الدین محمود رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اس بادشاہ نے ایذا کیوں پہنچائی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملہ میرے اور حق جل و علی کے درمیان تھا۔ اس کو اسی طرح میں نے برداشت کیا۔“ (صفحہ ۲۳۶-۲۳۷)۔

تعب ہے کہ سلطان محمد تغلق نے حضرت شیخ نصیر الدین کو ایذا میں دیں کیونکہ اس کو خود سلسلہ چشتیہ میں حضرت شیخ علاؤ الدین نمبرہ حضرت شیخ فرید الدین جیشیدہ سے ارادت تھی، اس کے علاوہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا بھی معتقد رہا، ایک روایت کے مطابق ان کے جنازہ کو کاندھا بھی دیا، ان کے روضہ مبارک کی عمارت اسی نے بنوائی۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۵۳)۔

ایسی حالت میں ان کے جانشین کو ایذا دینا موجب حیرت ہے، اس کو اولیاء اللہ سے تنقید بھی تھی، چنانچہ حضرت شرف الدین عینی منیری کے لئے زبردستی خانقاہ بنوائی، اور ان کو جاگیر دی۔ اسی طرح حضرت شیخ رکن الدین کی وفات کے بعد ان کے مزار کے پاس ایک خانقاہ تعمیر کی، اور اس کے لئے کچھ گاؤں وقف کئے۔ (الدر المنظوم، ملفوظات حضرت جہانیاں جہاں گشت اردو ترجمہ صفحہ ۵۲۵)۔

لاکھ تئکہ دے کر ان کے پاس بھیجا، شیخ نے اتنی بڑی رقم دیکھ کر فرمایا، یہ درویش ایک لاکھ تئکہ لے کر کیا کرے گا، شہزادہ فیروز اور مولانا ضیاء الدین برنی سلطان کے پاس واپس گئے، سلطان نے پچاس ہزار تئکہ دے کر پھر دونوں کو بھیجا، شیخ نے ان کو بھی قبول نہیں کیا، بالآخر دو ہزار تئکہ بھیجے گئے، لیکن ان کو بھی قبول نہیں کیا، اور فرمایا درویش کے لئے دو سیر کھجور اور ایک سیر روغن کافی ہے، لیکن جب شہزادہ فیروز اور مولانا ضیاء الدین برنی نے بہت اصرار کیا تو دو ہزار کی رقم لے لی، کچھ تو مرشد کے مزار کے لئے محفوظ رکھی، اور بقدر فقرائیں تقسیم کر دی۔

مذکورہ بالا واقعات کا ذکر کرتے ہوئے تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ سلطان نے یہ تمام باتیں حضرت شیخ قطب الدین منور کو ایذا دینے کے لئے کیں۔ (اخبار الابرار صفحہ ۸۰-۸۱)۔

جو بظاہر ترین قیاس نہیں ہے، عام طور سے تذکرہ نگار جب یورپانی شیئوں اور تخت نشینوں کے تعلقات کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور قلمبند کر دیتے ہیں، جن سے ان کے خیال میں درویشی کی شان عظمت و جلالت بڑھ جاتی ہے، اس لئے کیا عجب ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود اور سلطان محمد تغلق کے تعلقات کے دکھانے میں بھی صورت اختیار کی ہو، اس قسم کے واقعات مغلیہ دور کی تصانیف میں زیادہ پائے جاتے ہیں، جن کے مصنفین کو تیوریوں سے پہلے کے سلاطین کو کسی نہ کسی حیثیت سے مجروح کرنے میں لطف حاصل ہوا تھا۔

شس سراج عقیف کی تاریخ فیروز شاہی سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ سلطان
میر تغلق نے حضرت نصیر الدین کو ایذا دینے کے لئے کچھ نہیں بلایا تھا، بلکہ وہاں اپنے
ساتھ لے گیا تھا۔

”چوں سلطان محمد دہنباں طفی در ششہ رفت خدمت شیخ نصیر الدین را برابر خود

برو"۔ (تاریخ فیروز شاہی صفحہ ۲۹)۔

اوپر کے اقتباسات سے بھی ظاہر ہوگا کہ درباریں بزرگان دین آتے تو ان کو سلطنت اور نذرانے بھی دیتا، حضرت برہان الدین غریب سے اس کی خوش عقیدگی کا ذکر گزر چکا ہے، اسی طرح اس نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک دوسرے خلیفہ شیخ قطب الدین منور سے بھی اپنی عقیدت کا اظہار کیا، ان کے پاس چند گاؤں کا فرمان قاضی کمال الدین صدر جہاں کی معرفت بھیجا، لیکن انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور افرا میا میرے خواجگان ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ان گاؤں کے جو طالب ہوں ان ہی کو دو۔

سلطان محمد تغلق ایک موقع پر ہانسی گیا۔ یہاں حضرت قطب الدین کی خانقاہ تھی۔ لیکن سلطان ان سے مل نہ سکا تو ان کو دہلی آنے کی دعوت دی، چنانچہ وہ دہلی منخواستہ دہلی شریف لے گئے، اور جب دربار میں پہنچے تو اخبار الاخیار کے مصنف کا بیان ہے

”چوں سلطان..... شیخ را دید طاقت نیاورد، بہ تعظیم تمام پیش آمد و مصافحہ کرد۔“

سلطان پر شیخ کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ ان کا بے حد معقد ہو گیا، اور عرض کی کہ میں جب آپ کے شہر میں حاضر ہوا تو آپ نے کچھ تریت نہیں فرمائی، اور نہ ملاقات کا شرف بخشا، شیخ نے فرمایا، پہلے ہانسی کو دکھو، پھر درویش بچے ہانسی کو یہ درویش اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا ہے کہ بادشاہوں سے ملاقات کرے، ایک گوشہ میں بیٹھا بادشاہ ہوں اور تمام اہل اسلام کے لئے دعا کیں کرتا رہتا ہے، اس کو معذور رکھنا چاہیے، سلطان اس بات سے متاثر ہوا، اور شہزادہ فیروز سے جو اس وقت موجود تھا، کہا.....

”آپناں کہ مقصود شیخ است ہم چناں کنید۔“

شیخ نے فرمایا مقصود فقرا و باپ دادا کا گوشہ ہے، جب شیخ سلطان کے یہاں سے واپس تشریف لے گئے تو اس نے شہزادہ فیروز اور مولانا ضاء الدین برنی کو ایک

آگے چل کر مقدمہ دوازدہم میں ہے.....

”خدمت شیخ نصیر الدین محمود علیہ الرحمہ والغفران سلطان محمد درخشہ برابر خود بردہ بود و اندران ایام کہ سلطان محمد در زمین خشک حضرت الہ پیوست و حضرت فیروز شاہ بعون اللہ بر باد شاہی نشست خدمت شیخ نصیر الدین محمود برابر سلطان فیروز گشت۔“ (تاریخ فیروز شاہی صفحہ ۱۸۲)۔

حضرت چراغ دہلی اور سلطان فیروز شاہ :

مولانا ضاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی صفحہ ۵۳۵ سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ نصیر الدین محمود ان علماء و مشائخ و اکابر کے ساتھ شریک تھے، جنہوں نے خشک میں بالاقاق فیروز شاہ کو سلطان محمد کا جانشین بنایا، لیکن شمس سراج عقیف کی تاریخ فیروز شاہی کے بیانات نسبتاً زیادہ واضح ہیں، فیروز شاہ کی تخت نشینی کے سلسلہ میں ہے.....

”جب سلطان محمد تعلق طغی کی بغاوت کو فرو کرنے کے لئے ٹھٹھہ گیا، تو وہ حضرت شیخ نصیر الدین کو اپنے ساتھ لے گیا، سلطان محمد نے ٹھٹھہ میں وفات پائی، اور سلطان فیروز شاہ بادشاہ ہوا، حضرت شیخ نصیر الدین نے سلطان فیروز شاہ کو پیغام دیا کہ آپ وعدہ کریں کہ خلق کے ساتھ عدل و انصاف کریں گے، ورنہ ان بے کس بندوں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوسرا فرمانروا طلب کیا جائے، سلطان فیروز نے جواب کہلا بھیجا کہ میں خداوند تعالیٰ کے بندوں سے علم و بردباری کے ساتھ پیش آؤں گا اور ان پر انصاف و محبت سے حکومت کروں گا، حضرت شیخ نے یہ جواب سنا تو کہلا کیا کہ اگر آپ خلق کے ساتھ خلق و مروّت سے پیش آئیں گے تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لئے چالیس سال کی حکومت کے لئے دعا کریں گے، یہی ہوا، جو حضرت شیخ نے فرمایا تھا، سلطان فیروز شاہ نے چالیس

سال تک حکومت کی، ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیخ نصیر الدین محمود رحمہ اللہ نے سلطان فیروز شاہ کو اتالیق خر سے بھیجے، جو بشارت پر بشارت خیال کی گئی۔ (صفحہ ۲۹)۔

حضرت چراغ دہلی عرشیہ اور خانجہاں :

سلطان فیروز شاہ کا الائق وزیر خانجہاں حضرت چراغ دہلی عرشیہ کا مرید تھا، یہ نہایت تلمیذ ہندو تھا، سلطان محمد تعلق کے پاس حاضر ہو کر ایمان لایا، اور اپنی غیر معمولی استعداد اور صلاحیت کی بنا پر ترقی کے لئے محمد تعلق ہی کے زمانہ میں وزارت کے عہدہ پر مامور ہوا، فیروز شاہ کے عہد میں بھی وزارت کی باگ اسی کے ہاتھ میں رہی، جب وہ حضرت چراغ دہلی عرشیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا تو مرشد سے اپنے لئے عبادت و ریاضت کی تفصیل پوچھی، حضرت چراغ دہلی عرشیہ نے فرمایا، تم وزیر مملکت ہو، تمہاری عبادت یہی ہے کہ حاجتمندوں کی حاجت برآری میں انتہائی کوشش کرو، خانجہاں نے اور اوراد و وظائف کے لئے اصرار کیا تو فرمایا، اگر تم ہمیشہ با وضو رہو تو تمہارے لئے یہی بہتر ہے۔

چنانچہ خانجہاں مرشد کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ با وضو رہنے لگا، شمس سراج عقیف مصنف تاریخ فیروز شاہی کا بیان ہے کہ اس امر میں خانجہاں اتنی احتیاط کرتا تھا کہ اگر دربار میں مسند وزارت پر اس کو وضو کی حاجت ہو جاتی تو فوراً اٹھ کر وضو کر لیتا۔ اور رات کو جب اپنے بستر تحریر پر سونے کے لئے جاتا تو پلنگ کے پاس ایک آفتاب اور ایک طشت رکھوا لیتا، اور جب آنکھ کھلتی فوراً پلنگ سے اتر کر وضو کر لیتا، وفات کے بعد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے قریب دفن ہوا، تمام خلقت خدا نے اس کے لئے ماتم کیا (افسوس کیا) اور جیسا کہ شمس سراج عقیف کا بیان ہے کہ ہر شخص تعزیت میں مسجدوں اور مقبروں میں جا بیٹھا، یہ کہنا غالباً صحیح ہوگا کہ خانجہاں کی خدا ترستی اور عدل پروری کی جلا حضرت چراغ دہلی عرشیہ کی صحبت میں ہوئی، اس کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے

شمس سراج عقیف رقمطراز ہے.....

”خانجہاں وزیر صاحب تدبیر اور خدا ترس تھا، ہر وقت رعایا کی بہتری و فلاح کی کوشش میں لگا رہتا تھا جس شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم روا نہ رکھتا، اگر کوئی قطع ظلم کرتا اور مال لے کر آتا تو خانجہاں مال کے اس اضافہ کو پسند نہ کرتا، ہر وقت رعیت کی راحت و سانی میں سرگرم رہتا، کام کرنے والے گروہ کی حمایت کرتا، اور دل و جان سے اس کے قصور کی پردہ پوشی کرتا، اور اگر کسی عامل سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو نہایت عمدہ طریقہ پر اس کا حال بادشاہ سے عرض کر کے اس کو شاہی باز پرس سے بری کر دیتا۔ خانجہاں کی وفات پر تمام خلعت خدا نے ماتم کیا، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام آثار اس کی مغفرت کی دلیل ہیں۔“ (تاریخ فیروز شاہی، شمس سراج عقیف صفحہ ۲۳۳، ۲۳۴)

حضرت چراغ دہلی اور حضرت قطب الدین منور کی ملاقات :

جب حضرت چراغ دہلی علیہ السلام سلطان فیروز کے ساتھ ٹھٹھہ سے واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے حضرت قطب الدین منور کی ملاقات کے لئے ہائی کارخ کیا، حضرت قطب الدین منور کو جب معلوم ہوا کہ حضرت چراغ ان کی خانقاہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو برہنہ پا دوڑے، اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، حضرت منور نے حضرت چراغ کے قدموں کی جانب ہاتھ بڑھایا، اور حضرت چراغ نے شیخ منور کے قدم لینے کا ارادہ کیا، اس تواضع کے بعد دونوں بڑی محبت و یگانگت کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے خانقاہ تشریف لائے، اور اپنے پیرومرشد کو یاد کر کے بہت روئے اس کے بعد محفل سماع منعقد ہوئی جس میں دونوں بزرگوں پر سکر کا عالم طاری ہوا، سماع کے بعد عصر کی نماز کا وقت آیا، تو حضرت شیخ منور نے حضرت چراغ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ امامت کریں، حضرت چراغ نے حضرت منور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، امامت آپ کے لئے زیبا ہے، یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ پیرومرشد نے ہم دونوں

بچائیوں کو ایک ہی روز خرقہ خلافت عطا کیا تھا، لیکن آپ کو چاشت کے وقت خلافت ملی اور مجھ کو ظہر کی نماز کے وقت اس سے شرف فرمایا۔ اس لئے امامت کے لئے بھی آپ ہی کا حق مقدم ہے، مرشد کے ذکر پر حضرت شیخ منور امامت کے لئے آگے بڑھے۔ شمس سراج عقیف کا بیان ہے کہ جب دونوں عارفان حق نماز ادا کر رہے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ فرش زمین پر ”قرآن السعدین“ ہے۔ (تاریخ فیروز شاہی، صفحہ ۸۷، ۸۸)۔

دونوں بزرگان دین میں شروع سے آخر تک غیر معمولی محبت رہی، حضرت شیخ منور کے یہاں جب حضرت چراغ دہلی کا کوئی مرید آتا، تو فرماتے، آؤ میرے قریب بیٹھو، تم میرے برادر زادہ ہو، پھر اس پر بے حد کرم فرماتے، اسی طرح اگر کوئی شخص فانی سے حضرت چراغ دہلی کی قدم بوسی کے لئے آتا تو آپ اس کو اپنی آغوش شفقت میں لیتے، اور اپنی خانقاہ میں اعزاز و کرام کے ساتھ مہمان رکھتے۔

(تاریخ فیروز شاہی، صفحہ ۸۴)۔

ذوقِ سماع :

خواجگانِ چشت کی طرح حضرت چراغ بھی سماع کا ذوق رکھتے تھے، ایک مرتبہ خانقاہ کی ایک مجلس میں حسب ذیل شعر پڑھا۔
جفا بر عاشقانِ حقیقی نخواہم کرم ہم کردی
قلم بر بے دلاں گشتی نہ خواہم راندہ ہم راندی
مولانا مغیث شاعر نے ایک رسالہ میں اس محفل کا پورا حال بیان کر کے یہ اعتراض کیا کہ اس شعر میں کوئی بات نہیں ہے، اگر جو روجنا کی نسبت خداوند تعالیٰ کی جانب کی جائے، تو یہ کفر ہے۔ اس قسم کے اور اعتراضات بھی تھے، مولانا مغیث نے یہ رسالہ مولانا معین الدین عمرانی کو دیا، انہوں نے حضرت چراغ دہلی کی خدمت میں پیش کیا، حضرت نے اس کو پڑھا، لیکن کچھ ارشاد نہیں فرمایا، اور رسالہ واپس کر دیا، کچھ دنوں کے بعد ایک اور مجلس میں حضرت چراغ کو ان شعروں پر بڑی بے قراری ہوئی۔

ما طبل مغانہ دوش بے باک زدیم

عالی علمش بر سر افلاک زدیم

از بہر کیے مغ بچہ می خوارہ

صد بار کلاہ تو بہ بر خاک زدیم

اور اسی بے قراری کے عالم میں چھت پر تشریف لے گئے، اور مولانا مغیث کو

بلایا، جب وہ سامنے آئے تو فرمایا.....

”ہاں مولانا بنویس ایں جاچہ بہل بوڈ۔“

(جوامع الکلم ملفوظات حضرت نور دوازدا خیالاً اور خیاریہ صفحہ ۷۶)۔

جب کبھی سماع کی وجہ سے سکرا عالم طاری ہوتا تو بھی نماز قضا نہ ہونے پاتی،

ایک بار ظہر کے وقت وجد آیا، جو تہجد کی نماز تک قائم رہا، لیکن اس اثنا میں جب نماز کا

وقت آتا، تو ہر بار وضو کر کے نماز ادا فرماتے۔ (مفتاح العاشقین، صفحہ ۲۵)۔

سماع کے ساتھ مزامیر پسند نہیں فرماتے تھے، ایک روز حضرت محبوب الہی

رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے مجلس سماع منعقد کی، تو اولوں نے دف کے ساتھ گانا شروع کیا، تو

حضرت چراغ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو فرمایا یہ

خلاف سنت ہے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ واقعہ سنایا گیا تو آپ نے فرمایا وہ سچ

کہتے ہیں، اور حق وہی ہے جو وہ کہتے ہیں۔ (اخبار الاخیار، صفحہ ۷۶)۔

ایک بار کسی نے مجلس سماع میں حضرت چراغ دہلی سے مزامیر، دف، رباب

اور رقص کے متعلق استفسار کیا، تو فرمایا مزامیر بالا جماع مباح نہیں ہیں، اگر کوئی طریقت

سے گئے تو کم از کم شریعت میں رہے، اور اگر شریعت کا بھی نہ ہوگا تو پھر کہاں کا رہے گا،

اور نجات کی کیا صورت ہوگی، اول تو سماع ہی میں علماء کا اختلاف ہے، اگرچہ کچھ شرائط

کے ساتھ اس کو مباح کہا گیا ہے، لیکن مزامیر تو بالاقا حرام ہیں۔

(خیر المجالس، مجلس ہشتم و اخبار الاخیار صفحہ ۷۶)۔

سماع کے متعلق فرمایا.....

”داروے در دمنداں است۔“

اور سماع میں ذوق درودل سے ہوتا ہے، نہ کہ مزامیر سے۔

(پوری بحث کے لئے دیکھو، مفتاح العاشقین مجلس ہشتم)۔

قاتلانہ حملہ :

ایک روز حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نماز ظہر کے بعد جماعت خانہ سے آکر

اپنے حجرہ خاص میں مراقبہ میں مشغول تھے کہ ایک قلندر مسکمی تراب وہاں پہنچا، اور پھر

سے پے در پے حملہ کئے، خون حجرے کے باہر بہنے لگا، لیکن حضرت کے استغراق میں

فرق نہیں آیا، خود کچھ مریدین حجرے میں گئے، اور قلندر کو سزا دینی چاہی، لیکن حضرت

چراغ نے روکا، اور اپنے مریدین خاص عبدالقادر، شیخ صدر الدین، طیب اور شیخ زین

الدین علی کو پاس بلا کر قسم دی کہ کوئی شخص قلندر کو ایذا نہ پہنچائے، پھر قلندر سے معذرت کی

کہ اگر گھریاں مارتے وقت تمہارے ہاتھ کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کرنا اور میں تنگہ زر

دے کر اس کو رخصت کیا۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۳)۔

ان ہی اوصاف کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ چشتیہ سلسلہ میں صبر، رضا و تسلیم کا خاتمہ

ان پر ہو گیا تھا۔

وصال :

اس قاتلانہ حملہ کے بعد تین سال تک اور خلق اللہ کے رشد و ہدایت میں

مشغول رہے، ۱۸ رمضان المبارک شب جمعہ ۷۵۷ھ میں رحلت فرمائی۔

وفات سے پہلے مولانا زین الدین علی نے عرض کیا، کہ آپ کے اکثر مرید اہل

کمال ہیں، کسی کو سجادہ نشین مقرر فرمادیں، تاکہ سلسلہ جاری رہے، فرمایا ان درویشوں

کے نام لکھ کر لاؤ، جن کو تم اس لائق سمجھتے ہو، مولانا زین الدین نے تین قسم کے درویشوں

کا انتخاب کیا، اعلیٰ اوسط اور ادنیٰ، حضرت خواجہ نے ان کے نام دیکھ کر فرمایا، یہ وہ لوگ

مرتبہ مولانا حمید قلندر شاعر (۲) مفتاح العاشقین مرتبہ مولانا محبت اللہ، ان دونوں میں خیر الجلس زیادہ مقبول ہوئی۔ اس میں ۵۵۵ھ سے ۵۶۱ھ تک کی سوجملوں کے ملفوظات ہیں، تمام صوفیانہ رموز و نکات لذیذ حکایتوں کے پیرایہ میں واضح کئے گئے ہیں، اس لئے پوری کتاب شروع سے آخر تک دلچسپ ہے، گزشتہ صفحات میں اس کی تعلیمات کا ذکر جتہ جتہ آچکا ہے، ہم اس کے اور رسائل کو تفصیل کے ساتھ قلم بند کرنے سے معذور ہیں، پھر بھی کچھ مباحث ہدیہ ناظرین ہیں.....

جذب و سلوک :

فرمایا سلوک میں ارادت ضروری شرط ہے، تاکہ مرشد طریقتہ ذکر و فکر کی تعلیم دے سکے، اور جہاں ایک سالک کو وقفہ عارض ہو وہاں مرشد دست گیری کرے، ایک سالک متدارک مجذبہ اور ایک مجذب متدارک بہ سلوک ہوتا ہے۔ سالک متدارک مجذب بہ وہ ہے، جو علم، عمل اور ارادت کی قوت سے پہلے سلوک بھر بعد میں جذبہ حاصل کرتا ہے، وہ اپنے اعمال میں خون جگر پیتا ہے، رنج و تعب اٹھاتا ہے۔ اس کو نفس اور شیطان معصیت میں آلودہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تائب ہو کر عابد و زاہد رہتا ہے، اور مجذب متدارک بہ سلوک وہ ہے، جو پہلے جذبہ اور آخر میں سلوک حاصل کرتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے، جذبہ کی قوت سے کرتا ہے، شیطان اور نفس دونوں کو اس کے یہاں دخل نہیں۔

حضرت چراغ کی رائے ہے کہ سالک متدارک مجذبہ اور متدارک بہ سلوک دونوں کی متابعت کی جا سکتی ہے، لیکن مجذب مطلق اور سالک نامتدارک جذبہ اتباع کے لائق نہیں ہوتے، حضرت چراغ کے نزدیک سالک متدارک مجذبہ بہ مجذب متدارک بہ سلوک سے افضل تر ہے، سالک کی ایک قسم واقف بھی ہوتی ہے، جو علم اور مجاہدہ کے زور سے سلوک حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن کسی لغزش کی وجہ سے آگے نہیں بڑھنے پاتا، ایسی حالت میں مرشد مدد کرتا ہے، ورنہ اس کو شیطان طمانچہ مارتا رہتا ہے۔

(خیر الجلس مجلس دہم و مجلس سی و نہم)۔

حال و قال :

فرمایا ایک مبتدی تلاوت کلام پاک، نماز اور فکر میں وقت صرف کرتا ہے، اور جب وہ اپنے اوقات کو عبادت و ریاضت سے معمور کر لیتا ہے تو وہ صاحب وقت کہلاتا ہے، اس کے بعد ایک حال قائم ہوتا ہے، جس میں انوار نازل ہوتے ہیں، اس کا اثر دل پر پہنچتا ہے، اور دل سے اعضا میں سرایت کرتا ہے لیکن اس حال میں دوام نہیں ہوتا۔ اگر اس کو دوام حاصل ہو جاتا ہے تو یہ مقام ہے، اور جب مقام کو دوام حاصل ہوتا ہے تو مبتدی مثنوی کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے، وہ صاحب انفاک کہلاتا ہے۔

(خیر الجلس مجلس دہم و مجلس سی و نہم)۔

اس کی ہر سانس پاکیزہ ہوتی ہے، اور وہ غیر حق کے تمام خیالات دل سے محو

کرتا ہے۔

صحت نفس :

حضرت چراغ نے نفس کی تربیت پر بڑا زور دیا، فرمایا محافظت نفس کے لئے مخالفت نفس ضروری ہے، چنانچہ ایک موقع پر اپنی ساری تعلیم کالب لباب اس شعر میں پیش کیا۔

صحت نفس و قوت یک روزہ

بہتر از تاج و تہمت فیروزہ

مفتاح العاشقین مرتبہ مولانا محبت اللہ اٹھائیس صفحات کا ایک مختصر رسالہ ہے

جو چھپ گیا ہے، اس کے مطبوعہ نسخہ کے آخر میں ہے.....

”تمام ملفوظات حضرت سلطان المشائخ شیخ نصیر الحق والشرع والدین قدس

اللہ سرہ العزیز تاریخ دہم ماہ صفر ۸۸۵ھ نوی روز پشنبہ وقت نماز ظہر“۔

۸۸۰ھ کتابت و طباعت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت چراغ کا

وصال کے ۵۷ برس ہوئے۔

مشائخ العاشقین میں صرف دس مجلسوں کے ملفوظات ہیں، ان میں سے بھی کچھ باتیں پیش کی جاتی ہیں۔
غسل کی قسمیں :

فرمایا ایک مرید کے لئے تین قسموں کا غسل ضروری ہے۔ (۱) غسل شریعت، یعنی جسم سے ناپاکی کو دور کرنا۔ (۲) غسل طریقت یعنی تجربہ اختیار کرنا۔ (۳) غسل حقیقت یعنی باطن کا توبہ کرنا۔ (صفحہ ۴)۔

چار عالم :

فرمایا ایک مرید کو راہِ سلوک میں حسب ذیل چار عالم سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اور اگر وہ واقف نہیں ہے تو وہ دروغ گو ہے۔

(۱) ناسوت۔ (۲) ملکوت۔ (۳) جبروت۔ (۴) لاہوت۔

عالم ناسوت حیوانات اور نفس کی دنیا ہے، اس میں حواسِ خمسہ سے افعال صادر ہوتے ہیں، ساک اپنی ریاضت اور مجاہدہ سے اس عالم سے گزر کر عالم ملکوت میں پہنچتا ہے، جہاں اس کے افعال صرف تسبیح، تہلیل، قیام، رکوع اور تجدد تک محدود ہوتے ہیں، اس عالم کو طے کر کے وہ عالم جبروت میں آتا ہے۔ جہاں صرف شوق، ذوق، محبت، اشتیاق، طلب و جد، سکر، سہو، مجر اور نحو کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ عالم لاہوت میں داخل ہوتا ہے، جو بالکل لامکان ہے۔ یہاں نہ گفتگو ہے اور نہ جستجو، عالم ناسوت نفس کی صفت، عالم ملکوت، دل کی صفت، عالم جبروت روح کی صفت اور عالم لاہوت ”نظرِ رحمان“ کی صفت ہے۔

تجلیہ روح :

ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ساک جب تک تزکیہ تصفیہ اور تجلیہ حاصل نہیں کرتا، اس میں درویشی کا جو ہر پیدا نہیں ہوتا، ان ہی کے ذریعہ سے شریعت، طریقت اور

حقیقت کے مراتب حاصل ہوتے ہیں، حصول شریعت سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اس کے لئے کم کھانا، اور رات کو نوافل پڑھنا ضروری ہے، حصول طریقت سے تصفیہ دل ہوتا ہے، اس کے لئے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور ذکر بتلی کرنا لازمی ہے، حصول حقیقت سے تجلیہ روح ہوتا ہے۔

اس کے لئے روزے رکھنا اور ذکر خفی کرنا ضروری ہے، تجلیہ روح سے مراد دل کے سات گویہ کا روشن ہونا ہے، وہ سات گویہ یہ ہیں.....

(۱) گویہ ذکر۔ (۲) گویہ عشق۔ (۳) گویہ محبت۔ (۴) گویہ سر۔ (۵) گویہ روح۔ (۶) گویہ معرفت۔ (۷) گویہ فقر۔

گویہ ذکر کی روشنی سے ساک موجودات کی کل چیزوں میں منفرد ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد گویہ عشق روشن ہو جاتا ہے، اس میں شوق و اشتیاق، درد، اندوہ، حیرانی اور بے خودی رہتی ہے۔ اس کے بعد گویہ محبت میں روشنی پیدا ہوتی ہے، جس سے ساک کے دل میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت نہیں رہتی ہے، اور وہ ہر حال میں راضی برضا ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں وہ واردات اور مواہبِ الہی سے آگاہ و سر فراز کیا جاتا ہے۔ جس سے گویہ سر روشن ہوتا ہے، اس کے بعد روح کا گویہ چمکتا ہے، جب کہ ساک کا کوئی لمحہ خدا کی طاعت سے خالی نہیں رہتا، پھر گویہ معرفت اور آخر میں گویہ فقر روشن ہوتے ہیں، گویہ معرفت کے روشن ہونے سے ساک جو کچھ سنتا ہے خدا سے سنتا ہے، جو کچھ کہتا ہے خدا سے کہتا ہے، جب بھی چلتا ہے تو خدا کے لئے چلتا ہے، اور جب فقر کا گویہ روشن ہوتا ہے تو ساک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔

اور جب ساک ان مراتب کو پہنچتا ہے تو انوارِ تجلی سے متصف ہو کر اٹھارہ ہزار دنیاؤں کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان پاتا ہے اور وہاں خدا کی قدرت سے چوں اور جوں کا تماشا دیکھتا ہے، اور قدرتِ خداوندی میں جو چیزیں ہیں وہ اس کی ”روزی“ ہوتی ہے، مگر ساک کو احتیاط رکھنا چاہیے کہ اس سعادت سے محروم، (بے نصیب) نہ

ہو جائے۔ (صفحہ ۱۲)۔

محبت کی قسمیں :

ایک مجلس میں خالصہ محبت پر ارشادات ہیں، فرمایا کہ محبت کی دو قسمیں ہیں۔ محبت ذات، محبت صفات، محبت ذات وہی، اور محبت صفات کسی ہے، ابتدا میں سالک کو خلق، دنیا نفس اور شیطان جادہ محبت سے گمراہ کرتے ہیں، مگر خلق سے پرہیز کے لئے عزت نفس، دنیا کو نظر انداز کرنے کے لئے قناعت پسندی، اور نفس شیطان سے بچنے کے لئے عبادت گزار ضروری ہے۔

خاص محبت یہ ہے کہ دوست کے لئے دنیا کی ہر چیز ایثار کر دے، اور محبت میں صادق وہی ہے کہ اگر اس کو کاٹ کر بڑہ بڑہ کر دیا جائے، یا آگ میں جلا دیا جائے تو بھی وہ ثابت قدم رہے۔

خلفاء :

حضرت چراغ دہلی کے جلیل القدر خلفاء میں حضرت سید محمد بن جعفر الہکی الحسینی بھی تھے، ان کے متعلق اخبار الاخیار میں ہے.....

”حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی نور اللہ مرقدہ کے جلیل القدر خلفاء

میں سے ہیں، تو حید و تفرید میں مقام عالی رکھتے تھے، ان کا شمار خضر اولیاء میں کیا گیا ہے، انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کے جو احوال لکھے ہیں، ان کو پڑھ کر متعل حیران رہتی ہے، اگر بغیر کسی تاویل کے صرف ان کا ظاہر مراد ہے تو اپنے زمانہ کے بڑے کامل تھے، ان کی تصنیف بحر المعانی ہے، جس میں حقائق و توحید، علوم و قوم اور اسرار معرفت بیان کئے گئے ہیں، بطر زبیاں مستانہ ہے، اسی کتاب میں دو اور کتابوں دقائق المعانی اور حقائق المعانی کے لکھنے کا وعدہ کیا گیا ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ دونوں کتابیں لکھی گئیں یا نہیں، ان کے علاوہ اور بھی تصانیف ہیں، ایک رسالہ روح کے بیان میں لکھا ہے، اس کا نام

بیچ نکات ہے، بحر الانساب نام کی بھی ایک تصنیف ہے، اس میں اہل بیت و رسالت کا نسب نامہ ہے، جس میں اپنے نسب کو بھی ملایا ہے، وہ صاحب دعویٰ کثیر ہیں، اور ان کے بیانات سے ان کے دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے، بڑی عمر پائی، مجھ تعلق کے زمانہ سے سلطان بہلول لودی کے زمانہ تک زندہ تھے، اس حساب سے ان کا سن سوسال سے زیادہ ہوتا ہے، آب و اجداد مکہ معظمہ کے اشراف میں سے تھے، وہاں سے دہلی آئے، پھر سرہند میں اقامت گزریں ہوئے اور یہیں دفن ہے۔ (صفحہ ۱۲۸)۔

حضرت سید محمد کے مزید حالات اور ان کی تصنیف بحر المعانی کے کچھ اقتباسات مذکورہ بالا تذکرہ میں ملیں گے۔ (دیکھو اخبار الاخیار صفحہ ۱۳۳-۱۳۸)۔

حضرت چراغ دہلی رحمہ اللہ کے بعض اور خلفاء کے اسمائے گرامی یہ ہیں.....

حضرت میر سید محمد گیسو دراز (گلبرگہ شریف) خواجہ کمال الدین (احمد آباد) گجرات بھیجے گئے۔ یہاں اطراف و جوانب کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے ذریعہ اپنا معتقد بنایا، مزار دہلی ہی میں ہے، شیخ دانیال (سترگہ) شیخ صدر الدین علم طب میں ان کی ایک تصنیف فصیح و متین مشہور ہے۔ دہلی میں مدفون ہیں، خواجہ معین الدین خورد (مرگہا) شیخ سراج الدین (پاک پٹن) شیخ یوسف حسینی (علم دین میں ان کی ایک کتاب فیض انتساب تحفۃ النصاب مشہور ہے) حضرت شیخ عبدالمقتدر (مناقب الصدیقین میں اپنے مرشد کے فضائل تحریر کئے ہیں، مزار جو نیوہر میں ہے)۔ حضرت شیخ سعد اللہ کیسہ دار، حضرت مولانا شاہ خواجہ گل (کالپی)۔ حضرت شاہ خواجہ جی، شاہ ابوالاعلیٰ مودودی براس شریف ضلع کربال کے والد گرامی ہیں) شیخ احمد تھانیسوری (کالپی) شیخ محمد متوکل کنستوری (لہرانچ) شیخ قوام الدین (لکھنؤ)۔

(ماخوذ از بزم صوفیہ، ترمیم و اضافے کے ساتھ)۔

حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت

اسم گرامی و لقب :

اسم گرامی سید جلال الدین تھا، لیکن عام طور پر ”مخدوم جہانیاں جہاں گشت“ کے لقب سے مشہور ہیں، اس لقب کی وجہ سیر العارفین کے مصنف نے یہ بتائی ہے کہ عید کے روز آپ نے حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی، حضرت شیخ صدر الدین اور حضرت شیخ رکن الدین کے مزاروں پر جا کر مراقبہ کیا، اور مراقبہ میں عیدی طلب کی تو ان بزرگوں کی جانب سے عیدی میں ”مخدوم جہانیاں“ کا لقب ملا، اور جب وہ وہاں سے واپس ہوئے تو راستہ میں جو کوئی دیکھتا ہے اختیار کہتا کہ ”مخدوم جہانیاں“ آتے ہیں۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۹)۔

چونکہ سیاحت بہت کی، اس لئے ”جہاں گشت“ بھی کہلائے، ان کی سیاحت کے متعلق اخبار الاخیار میں ہے۔

”سیاحت بسیار کردہ و از بسیار اولیاء بہت و برکت یافت“۔ (صفحہ ۱۳۳)۔

مراۃ الاسرار میں ہے.....

”واکثر سفر بقرع مسکون نمودہ، و جمیع مشائخ چہاردہ سلسلہ و چہل یک کردہ را یافت“۔

خاندان :

حضرت سید جلال الدین بخاری کے دادا کا اسم گرامی بھی سید جلال الدین تھا، تذکرہ نگاران کا نام عموماً سید جلال الدین سرخ بخاری لکھتے ہیں۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۵۹ و خزینۃ الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۵۷)۔

وہ بخارا سے بھکر آئے۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۶ میں ہے کہ حضرت سید جلال الدین بخارا سے قیۃ الاسلام شہر ملتان آئے)۔
اور بھکر سے ملتان آکر حضرت بہاؤ الدین زکریا سے بیعت کی، اور تعلیم و تربیت کے بعد فرقہ خلافت بھی پایا۔

(سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۶ و فرشتہ جلد دوم صفحہ ۴۱۳)۔

ان کی بزرگی کے بارہ میں سفینۃ الاولیاء (صفحہ ۲۱) میں ہے.....
”از بزرگان صحیح است جلیل القدر و جامع علوم ظاہر و باطن بودہ اند“۔

بھکر کے قیام کے زمانہ میں وہاں کے ایک ممتاز امیر سید بدر الدین کی لڑکی سے عقد کیا، اس عقد کی بشارت حضرت رسول اللہ ﷺ نے خواب میں دی تھی، اس کے کچھ دنوں بعد ملتان سے اُچٹ نقل ہو گئے، اور اسی شہر میں مستقل سکونت اختیار کی۔ اور یہیں ان کی ابدی خواہگاہ بھی ہے۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۵۹)۔

حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری کے پانچ فرزند ہوئے، حضرت سید جعفر، حضرت سید علی، حضرت سید احمد کبیر، حضرت سید بہاؤ الدین اور حضرت سید محمد غوث، حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاں جہاں گشت حضرت سید احمد کبیر کے فرزند ارجمند تھے۔

تذکروں میں حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کا نسب نامہ یہ ہے۔

مخدوم سید جہانیاں جلال الحق والدین ابو الحسین بن کبیر الدین احمد بن سید جلال الملتہ والدین سرخ بخاری بن ابی المودید علی بن جعفر بن محمد (فرشتہ جلد دوم صفحہ ۴۱۲ میں ہے، جعفر بن محمد بن احمد بن محمود)۔ بن محمود بن احمد عبد اللہ بن علی اصغر (الدر المنظوم کے دیباچہ میں علی الاشعر ہے جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے)۔ بن عبد اللہ جعفر (الدر المنظوم کے دیباچہ میں ابو عبد اللہ جعفر الکذاب ہے، لیکن فرشتہ میں صرف علی اصغر بن جعفر بن امام علی الہادی ہے)۔ بن امام علی نقی علیہ السلام۔ (یہ نسب نامہ حضرت مخدوم جہانیاں کے

ملفوظات کے اردو ترجمہ الدر المنظوم فی ترجمۃ ملفوظات الخدم کے دیباچہ میں تذکرۃ السادات کے حوالہ سے درج ہے۔

حضرت سید احمد کبیر حضرت شیخ ابوالفتح رکن الدین سہروردی کے مرید تھے۔
(الدر المنظوم مطبوعہ دہلی صفحہ ۵۰۶)۔

حضرت مخدوم جہانیاں نے اپنے ملفوظات میں اپنے والد بزرگوار کی بزرگی کا ذکر بار بار فرمایا ہے، ایک موقع پر فرمایا.....

”والد مخدوم کسی وقت خوف سے ہنستے نہیں سوتے تھے، سردی اور گرمی میں کوئی چیز اوپر کھینچ لیتے تھے، اور اسی پر کفایت کرتے، ہر روز قرآن شریف دوبارہ ختم کرتے، ایک دن میں ایک رات میں، نہایت بزرگ آدمی تھے۔“

(الدر المنظوم مطبوعہ دہلی صفحہ ۲۳۸)۔

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا.....

”جس وقت مخدوم والد نماز ادا کرتے یا قرآن شریف کی آیت پڑھتے تو اس طرح روتے کہ ان کے سینہ مبارک سے نعرے نکلتے تھے۔“

(الدر المنظوم مطبوعہ دہلی صفحہ ۵۳۶)۔

ایک اور موقع پر ہے.....

”جس وقت والد دامت برکاتہ نماز فرض اور نفل میں کھڑے ہوتے تو نعرہ مارتے، اور ازراہ زور روتے تھے۔“ (الدر المنظوم مطبوعہ دہلی صفحہ ۵۵)۔

ولادت و طفلی :

حضرت مخدوم جہانیاں کی ولادت باسعادت اُچے میں ۷۰۷ھ میں ہوئی، سات سال کے ہوئے تو والد بزرگوار کے ساتھ اُچے کے ایک بزرگ حضرت شیخ جمال خندساں کی ایک مجلس میں شریک ہوئے، مجلس میں حضرت شیخ جمال خندساں کے سامنے کھجوروں کا ایک طباق رکھا ہوا تھا، انہوں نے یہ کھجوریں حاضرین میں تقسیم کیں،

حضرت سید جلال الدین کو یہ ملیں تو گھٹلیوں کے ساتھ کھا گئے، شیخ جمال نے یہ دیکھ کر دریافت کیا، میاں صاحبزادے تم نے گھٹلیوں سمیت کھجوریں کیوں کھا لیں؟۔ جواب دیا کہ آپ کے دست مبارک سے جو کھجوریں ملیں، ان کی گھٹلیاں پھینک دینا مناسب نہیں سمجھا، میں کہ حضرت شیخ جمال خندساں نے فرمایا، ”تم فقر اور اپنے خاندان دونوں کے نام روشن کرو گے۔“ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۷-۴۶)۔

تعلیم :

ابتدائی تعلیم اُچے ہی میں پائی، لطائف اشرفی جلد ۱ صفحہ ۳۹۰ میں ہے کہ شروع میں تربیت اپنے چچا سید محمد غوث بخاری سے حاصل کی، پھر اُچے کے قاضی علامہ بہاؤ الدین سے ہدایہ اور بزدوی پڑھیں، ان کی وفات کے بعد مزید تعلیم کے لئے ملتان آئے، خاندان پہلے سے سہروردیہ سلسلہ سے منسلک تھا، اس لئے اپنے والد ماجد کے مرشد یعنی شیخ بہاؤ الدین زکریا کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین کی خانقاہ میں آکر مقیم ہوئے، حضرت شیخ رکن الدین خاص شفقت سے پیش آئے، اور ان کی تعلیم اپنے پوتے مولانا مومنی اور ایک دوسرے عالم مولانا ساجد الدین کے سپرد کی، اور ان بزرگوں سے ہدایہ اور بزدوی ختم کیں، جب یہ کتابیں ختم کر چکے تو حضرت شیخ رکن الدین نے ان کو اپنی کشتی پر سوار کر کے اُچے واپس بھیج دیا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۵۰-۵۰۶)۔

انشائے تعلیم میں کلام پاک کی ساتوں قرأتیں سیکھیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۳۷-۵۲۸) میں ہے کہ ایک محدث و فقیہ ان کے والد بزرگوار کی خانقاہ میں آکر ٹھہرے تو ان سے مصاحبہ اور دوسری کتابیں پڑھیں۔

تحصیل علم کا سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے قیام کے زمانہ میں شیخ مکہ عبداللہ یافعی اور شیخ مدینہ عبداللہ مطہری سے بھی مختلف کتابیں پڑھیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۷۱-۶۰)۔

دونوں شیوخ سے صحاح ستہ اور حضرت شہاب الدین سہروردی کی تہذیب

عوارف المعارف کے درس لئے، شیخ مدینہ عبداللہ مطری کے ساتھ دو سال رہے، اور برابر تہجد کے وقت احادیث نبوی اور عوارف ان سے پڑھتے رہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۷۸)۔

وہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ شیخ عبداللہ مطری تہجد کے وقت میرے حجرے میں آتے، ایک ہاتھ میں چراغ اور ایک ہاتھ میں کھانا ہوتا، میں نے ان سے ایک روز عرض کیا، اے شیخ! کیوں نہ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں؟۔ آپ میرے مخدوم اور استاد ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا، تم میرے پاس نہ آؤ، میں خود تمہارے پاس آیا کروں گا، تم رسول اللہ ﷺ کی اولاد میں سے ہو، حضرت مخدوم جہانیاں اپنے ملفوظات میں شیخ مدینہ کی شفقت و محبت کا ذکر بار بار فرماتے ہیں، رمضان شریف میں مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تو شیخ مدینہ افطار کے وقت ان کے لئے دو قرص لاتے، اور جب وہ مسجد نبوی ﷺ کے احترام کی خاطر کم کھانے کی کوشش کرتے، تو شیخ کہتے، اے فرزند رسول اللہ! تم ہاں رکھتے ہو، بیوی اور رشتہ دار والے ہو، ان کے پاس تم کو واپس جانا ہے، کم کھاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے، ان کے پاس واپس کیونکر جاسو گے، زیادہ کھانے سے تمہارا دین کمزور نہ ہو جائے گا، بلکہ قوی ہوگا۔ شیخ مدینہ کی شفقت و محبت کی بنا پر مسجد نبوی ﷺ میں ایک بار امامت کرنے کی بھی سعادت حاصل کی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۰۲-۶۰۳)۔

حضرت سید جلال الدین بخاری نے شیخ عبداللہ مطری سے عوارف کا درس اس خاص نسخہ سے لیا جو خود شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کے مطالعہ میں رہ چکا تھا، شیخ عبداللہ مطری نے وفات کے وقت اس نسخہ کو شیخ مکہ عبداللہ یافعی کے پاس بھیجا کہ.....

اس کو حضرت سید جلال الدین کے پاس پہنچا دیا جائے، چنانچہ شیخ مکہ نے ایک حاجی کے ذریعہ اس کو حضرت سید جلال الدین کے پاس بھیج دیا، جس کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۷۸-۳۷۹)۔

عوارف کو شیخ شرف الدین محمود شاہ تہتری سے بھی ان کے وطن قصبہ شمارہ (عراق) میں جا کر پڑھا، یہ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے۔ جب حضرت سید جلال الدین ان کی خدمت میں پہنچے، تو اس وقت ان کی عمر ایک سو تیس برس کی تھی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۸)۔

حضرت مخدوم جہانیاں کے ملفوظات کے مرتب سید علاؤ الدین علی بن سعد حسینی کا بیان ہے کہ حضرت مخدوم ایک سواٹھاسی علوم میں مہارت کا ملکہ رکھتے تھے، ان علوم کی طویل فہرست بھی ملفوظات کے شروع میں دی ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۳-۱۲)۔ دوسرے تذکرہ نویس بھی کہتے ہیں کہ.....

”جامع است میان علم و ادب“ (اخبار الاخیر صفحہ ۱۳۳)۔

سید جلال الدین حسین بخاری قدس سرہ از محشمان رو زگار و عارفان صاحب اسرار بود و در علوم ظاہری و باطنی ہم در فقرہ استغنا و نظیرے نداشت۔“ (مراۃ الاسرار)۔

علوم و فنون سے برابر گہرا شغف رہا، چنانچہ رشد و ہدایت کے زمانے میں اپنی مجلسوں میں کبھی کلام پاک کبھی تفسیر (مثلاً تفسیر مدارک) کبھی احادیث نبوی (مثلاً صحاح ستہ، مشارق الانوار، مشکوٰۃ المصابیح) فقہ میں کبھی ہدایہ کبھی تصوف کی کتابیں عوارف المعارف اور رسالہ مکید وغیرہ کبھی قصیدہ لامیہ، کبھی مختلف اوراد اور کبھی شرح نوہ نوہ اسماء کے باضابطہ سبق دیا کرتے تھے (الدر المنظوم صفحہ ۴۳-۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰)۔

بیعت خلافت :

شروع میں اپنے والد ماجد کی حلقہ ارادت میں داخل ہو کر تصوف کی تعلیم پائی، پھر حضرت بہاؤ الدین زکریا کے نامور پوتے حضرت شیخ ابوالفتح رکن الدین کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی ذات اقدس سے اس قدر محبت بڑھی کہ ایک بار نہت رنگن

الدین اپنے چہرہ کی دہلیز سے اتر کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے دہلیز کا زینہ نیچا تھا، حضرت سید جلال الدین بخاری وہاں آکر چت لیٹ گئے کہ مرشد سینہ پر پاؤں رکھ کر آسانی سے اتر جائیں، مرشد نے یہ دیکھا تو اپنی شہادت کی انگلی..... منہ میں دبا کر اپنے شفیق مرید سے فرمایا، نبوت کا دروازہ تو ہمیشہ کئے بند ہو گیا ہے، لیکن اے سید! ولایت کی اقلیم پر تمہارا تصرف حد بشریت سے زیادہ ہوگا، یہ کہہ کر حضرت جلال الدین کو دست مبارک سے اٹھایا اور اپنے سینہ سے لگالیا۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۵۰)۔

لطائف اشرفی جلد اول صفحہ ۳۹۱ میں ہے.....

”حضرت شیخ اشرف الدین مشہدی نوشتہ اند کہ حضرت مخدوم جہانیاں خلافت و اجازت از صد و چہل و چند اولیا را شیخ و مشائخ اہل ارشاد و مفتوحین و سلسلہ با حضرت رسالت ﷺ یافتہ اند و علم شریعت و طریقت و حقیقت و تصوف از ایشان گرفتہ اند۔“

مرآۃ الاسرار میں سید جلال بخاری کے ذکر میں ہے کہ.....

”اکثر سفر ربیع مسکون نمودہ و مجمع مشائخ چارہ سلسلہ چہل و یک کردہ را دریافت و ہم در کتاب مذکور شیخ را جو قال نقل می کند کہ او از سی صد و چند مشائخ صاحب ارشاد و نعمت یافتہ و خرقہ اجازت از دست ایشان پوشیدہ بود۔“

مذکورہ بالا تذکرہ میں یہ بھی ہے کہ.....

”مخدوم جہانیاں اول بخدمت شیخ رکن الدین ابوالفتح بن شیخ صدر الدین بن شیخ بہاؤ الدین زکریا قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم تربیت یافتہ و از دست وے خرقہ پیراں سہروردیہ پوشید۔“

اخبار الاخیار میں بھی ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین نے حضرت مخدوم جہانیاں کو اپنا خرقہ پہنایا۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۱۳۴)۔

لیکن خود حضرت مخدوم جہانیاں اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ

رکن الدین رحمہ اللہ نے خواب میں ان کو خرقہ پہنایا، اور ”قطب عالم“ کے لقب سے یاد فرمایا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۵)۔

جن بزرگوں اور مشائخ نے ان کو خلافت کے خرقے پہنائے، ان کی تعداد بیس بتائی ہے، ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں.....

(۱)..... والد بزرگوار سید کبیر۔

(۲)..... والد ماجد نے حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا کا بھی خرقہ پہنایا۔

(۳)..... حضرت شیخ رکن الدین (خواب میں)۔

(۴)..... حضرت شیخ نظام الدین اولیاء (خواب میں)۔

(۵)..... حضرت شیخ قوام الدین خلیفہ حضرت شیخ رکن الدین (خط کے ذریعہ)۔

(۶)..... حضرت شیخ قطب الدین منور (خط کے ذریعہ)۔

(۷)..... حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی۔

(۸)..... شیخ مکہ عبد اللہ یافعی۔

(۹)..... شیخ مدینہ عبد اللہ مطری۔

(۱۰)..... حضرت شیخ قطب عدن فقیر بصال۔

(۱۱)..... شیخ مرشد ابواسحاق گازرونی۔

(۱۲)..... شیخ امام الدین برادر شیخ امین الدین۔

(۱۳)..... حضرت سید جہدہ حمید حسینی۔

(۱۴)..... شیخ معمر شرف الدین محمود شاہ تہری خلیفہ حضرت شیخ الشیوخ شباب الدین سہروردی۔

(۱۵)..... سیدی احمد کبیر رفاعی کبیر۔

(۱۶)..... حضرت شیخ نجم الدین صفائی۔

(۱۷) حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ (خواب میں)۔

(۱۸) حضرت خضر۔

(۱۹) حضرت اوحید الدین حسینی۔

(۲۰) حضرت شیخ نور الدین۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۷۷-۱۶)۔

شریعت کی پابندی :

لیکن تصوف و عرفان کے اعلیٰ مدارج طے کرنے کے باوجود زندگی شروع سے آخر تک پابندی شریعت اور اتباع سنت میں گزری، راہ سلوک کی خواہ کسی منزل میں رہے، لیکن شریعت کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑا، خود فرماتے ہیں کہ حقیقت شریعت ہے اور جب تک کوئی شریعت کو مضبوط نہ پکڑے گا ہرگز حقیقت کو نہ پہنچ سکے گا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۴۱۳)۔

ایک اور موقع پر فرمایا کہ جو شخص شریعت سے عاری ہے وہ طریقت و حقیقت کو نہیں جان سکتا ہے، شریعت بمنزلہ میوے کے ہے اور طریقت و حقیقت اس میوہ کے مغز کے مشابہ ہیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۴۱۲)۔

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شیخ طریقت اور حقیقت سے آشنا ہے، لیکن شریعت سے واقف نہیں، تو وہ شیخ نہیں جاہل ہے، کوئی صالح اور نیک آدمی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک شریعت، طریقت اور حقیقت تینوں کا علم اس کو حاصل نہ ہو۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۹۱)۔

ایک جاہل شیخ کو کسی حال میں برداشت نہ کرتے، ایک مرتبہ ایک شخص شہر اچہ میں وارد ہوا، وہ اپنے کو ولی اللہ کہتا تھا، اس کے پاس عوام و خواص کا ہجوم رہنے لگا، حضرت سید جلال الدین بھی اس سے ملنے تشریف لے گئے، جب اس کے پہلو میں جا کر بیٹھے تو اس نے کہا اے سید! ابھی اتنی حق تعالیٰ میرے پاس سے گیا ہے، حضرت سید جلال الدین یہ سن کر غضب ناک ہوئے اور فرمایا اے بد بخت، تو کافر ہو گیا، پھر

تذکرہ اولیاء و سادات

سے کچھ شہادت پڑھا اور اسی وقت اٹھ کر قاضی شہر کے پاس آئے کہ اس بد بخت کو طلب کرو، اگر وہ تو بے گھر ہے تو معاف کر دو، ورنہ اس کو قتل کرنے کا حکم دو، مقطع شہر اس شخص کا مقتدہ ہو چلا تھا، اس لئے قاضی نے مقطع کے خوف سے سزا دینے میں پس و پیش کی، حضرت سید جلال الدین نے مقطع کے پاس پیام بھیجا کہ ایک جھوٹا شخص کفر پھیلا رہا ہے، اگر تم نے اس کو سزا نہ دلائی تو پھر بادشاہ سے جا کر کہوں گا، بالآخر وہ شخص شہر بدر کیا گیا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۰۴-۵۰۳)۔

تارک صلوٰۃ کو بھی وہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہوتے، اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے بھکر واپس آیا تو لوگ مجھ سے ملنے آئے، انہوں نے کہا کہ قصبہ اور کے پاس ایک بیڑ کے غار میں ایک درویش رہتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے نماز معاف کر دی ہے، یہ نہ کریں اس کے پاس گیا، وہاں امراء اور دوسرے اکابر کا ہجوم تھا، اس ہجوم سے گزر کر میں کسی طرح اس کے پاس پہنچا، میں نے اس کو سلام نہیں کیا، بلکہ جا کر بیٹھ گیا، اور پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور ﷺ کا قول ہے "الفرق بین المؤمن والكافر الصلوة"، یعنی مؤمن اور کافر کے درمیان صرف نماز فرق کرتی ہے۔

درویش نے جواب دیا، سید! میرے پاس جبریل آتے ہیں، بہشت کا کھانا لاتے ہیں، خدا تعالیٰ کا سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لئے نماز معاف کر دی گئی، اور تم مقرب خاص ہو گئے، میں (حضرت سید جلال الدین) نے کہا کہ یہودہ مت بکو، محمد رسول اللہ ﷺ کے لئے تو نماز معاف نہیں ہوئی، تجھ جیسے جاہل کے لئے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ وہ تو شیطان ہے جو تیرے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں جبریل ہوں، جبریل وحی کے فرشتے ہیں، وہ پیغمبر کے سوا کسی اور کے پاس نہیں آتے، اور وہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے وہ غلط ہے۔

درویش نے کہا کہ وہ کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے، اس میں لذت محسوس کرتا ہوں

میں نے کہا کہ اب جب وہ فرشتے آئے تو لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، میں دوسرے دن جب اس درویش کے پاس گیا تو وہ میرے پاؤں پر گر پڑا، اور کہنے لگا کہ میں نے تمہاری بات پر عمل کیا، اور جب وہ فرشتے آیا تو میں نے لاحول پڑھا، وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، اور جو کھانا اس نے دیا وہ غلیظ ہو کر میرے ہاتھ سے گر پڑا، اور میرے سامنے سے کپڑے پھلے، اس کے بعد حضرت سید جلال الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اس بے نمازی درویش سے تو یہ کرائی، اور اس کی جو نمازیں فوت ہوئی تھیں، ان کی قضا پڑھوائی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۱۷، ۴۳۶-۴۳۷)۔

اپنے مریدوں کو نماز باجماعت کی بڑی تاکید فرماتے، اور جماعت کے تارک کو ارشاد نبویؐ کی بنا پر ملعون اور بدعتی کہتے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۴۱-۹۸)۔

اپنی ایک مجلس میں اس حدیث کی خاص طور پر تصریح کی کہ جو شخص محلے کی مسجد کی اذان سنے، اور نماز کے لئے حاضر نہ ہو تو اس کی قبر میں کیڑے نہ مریں گے، اور اس کی قبر سے آگ نہ بجھے گی، وہ وقت عذاب میں رہے گا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۸۱)۔

سفر و سیاحت میں تنہا ہوتے تو خود ان کا بیان ہے کہ عین نماز کے وقت کہیں سے ابدال آجاتے، اور اس طرح جماعت کا ثواب مل جاتا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۰)۔

اتباع سنت :

اپنی مجلس میں فرمایا کہ ایک سالک کو چاہیے کہ سرور عالم ﷺ کی متابعت کرے، اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اہل بدعت، بدعت کو قربت جانتے ہیں، اور وہ لوہا، تانبا پینتے ہیں، داڑھی ترشواتے ہیں جیسا کہ قلندر کیا کرتے ہیں، لیکن اس طرح قربت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بعد و ضلالت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.....

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ۝ اِیٰ قَاتِبُونِیْ
بالافعال والاقوال والاحوال یعنی اے محمد! تم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کی

محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میرے افعال، اقوال اور احوال کی پیروی کرو، پس اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۲۸)۔

حضرت مخدوم جہانیاں جو بھی ہر حال میں اتباع سنت کا خیال رکھتے۔ اسی لئے ۴۰ احادیث نبوی سے غیر معمولی شغف تھا۔ ان کے ملفوظات کے ایک مجموعہ سران الہدایہ میں احادیث پیغمبر ﷺ کے عنوان سے ایک مستقل باب ہے، جس میں مختلف حدیثوں کی تشریح و توضیح ہے۔ اپنی مجلسوں میں احادیث نبوی کا ذکر بار بار فرماتے، اور ان ہی کے مطابق اپنے مریدوں کی تعلیم و تلقین کرتے، احادیث کی کتابوں مثلاً صحاح ستہ، مشکوٰۃ المصابیح اور مشارق الانوار کا باضابطہ درس بھی دیتے، اپنی روزمرہ زندگی کے تمام معمولات کو بھی احادیث کے مطابق بنانے کی کوشش فرماتے۔ پچھگانہ نمازوں کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، اوایین، تراویح اور دوسری نفل نمازوں میں اتنی ہی رکعتیں پڑھتے جتنی کہ خود رسول اللہ ﷺ نے پڑھی تھیں۔ (مثال کے لئے دیکھو الدر المنظوم صفحہ ۳۲۸-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰)۔

زیادہ تر ان ہی اور اردو وظائف کی مداومت کرتے ہیں، جن کا ذکر حدیثوں میں ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۶-۳۶۵-۳۷۵)۔

اپنی عبادت میں ساری رات نہ جاگتے، بلکہ کچھ دیر سو رہتے، فرماتے کہ جو شخص عبادت میں تمام رات بیدار رہا، اس نے ترک سنت کیا، کیونکہ حضور ﷺ کا قول تو یہ ہے کہ انا اصلی و انعام یعنی میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۱۷)۔

کھانا تنہا تناول کرنا پسند نہ کرتے، بلکہ تقسیم کر کے کھاتے۔ اور فرماتے حدیث صحاح میں ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو تنہا کھاتا ہے، اپنے غلام کو مارتا ہے اور بخل کرتا ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۷)۔

آگ کی بچی ہوئی چیزوں کو کھا کر منہ دھوتے اور کلی کرتے کہ یہ سنت ہے۔

(الدر المنظوم صفحہ ۲۳۲)۔

کھانا کھا کر دو گانہ شکر ادا کرتے، فرماتے حدیث صحاح میں ہے کہ جو شخص دو گانہ شکر طعام ادا نہیں کرتا، اور سوزہتا ہے اس کا دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے۔

(الدر المنظوم صفحہ ۵۸)۔

پانی پیتے تو تین سانس میں پیتے اور فرماتے یہی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا طریقہ تھا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۹۰)۔

رمضان شریف میں سحری کے وقت خلال ضرور کرتے اور کہتے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، نف کے خلال سے پرہیز کرتے۔ اور اس کو مکروہ بتاتے، اس لئے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۲۹)۔

رہنمی اور باریک کپڑوں کو نامشروع سمجھتے، ایک بار سلطان فیروز شاہ نے ان کی خدمت میں چوتیس جوڑے کپڑے بھیجے، ان کو دیکھ کر فرمایا، اگر مشروع ہیں تو پہنوں گا، ورنہ نہ پہنوں گا۔ پھر یہ حدیث پڑھی کہ ریشم اور سونا رسول اللہ ﷺ کی امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے واسطے حلال کیا گیا۔ اسی طرح باریک کپڑوں کے متعلق فرمایا رسول اللہ ﷺ کا قول ہے کہ جس کا کپڑا باریک ہوا اس کا دین باریک ہوا، بیرونی سنت میں گریبان کے بغیر کرتے پہنتے، گریبان دار کرتے پہننا بدعت سمجھتے، ایک بار ایک مرید نے جوتیوں کا ایک جوڑا خدمت میں پیش کیا، اس کو قبول کر کے فرمایا، نعلین پہننا سنت ہے، میں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ ﷺ کے نعلین مبارک کو دیکھا تھا، اور ان کو اپنی آنکھوں پر رکھا تھا۔ جب کوئی ہدیہ پیش کرتا تو کسی نے کسی صورت میں اس کا بدلہ ضرور دیتے۔ اور فرماتے صحاح میں ہے کہ جو شخص تمہارے لئے کوئی ہدیہ لائے تو تم اس کو بدلہ دو اگر بدلہ دینے کی قدرت نہیں رکھتے ہو تو اس کے واسطے دعائے خیر کرو، یہاں تک کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ دعا ہدیہ کا بدلہ ہو گیا، اتباع سنت میں ایندھن بھی باہر سے لانے کی کوشش فرماتے، اسی طرح اور جزوی باتوں میں بھی اتباع سنت کا لحاظ

رکھتے، چنانچہ مراۃ الاسرار میں حضرت مخدوم جہانیاں کے ذکر میں ہے۔
”و در جمع امور صوری اور معنوی قدم بقدم حضرت رسالت پناہی ﷺ کی رقت“۔

کرامات :

حضرت سید اشرف جہانگیر سنائی لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم جہانیاں سے اتنی کرامتیں صادر ہوئیں کہ متاخرین صوفیہ میں سے کسی سے نہیں ہوئیں۔ اسی لئے وہ ”مظہر العجایب“ اور ”مصدر الغرائب“ کہے جاتے تھے۔ لیکن خود حضرت مخدوم جہانیاں ان کرامتوں کو اپنا کوئی شرف اور کمال نہیں سمجھتے تھے۔ فرماتے ایک ولی کے لئے ممکن ہے کہ وہ ہوا میں اڑے پانی پر چلے، اس کے لئے زمین اور آسمان کی طنائیں کھینچ جائیں، لیکن وہ اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی گرفتار، رفتار اور کردار میں اپنے پیغمبر یعنی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا پیرو نہ ہو۔
(الدر المنظوم صفحہ ۵۳۵)۔

سیاحت :

حضرت مخدوم جہانیاں کی سیاحت کی تفصیل ترتیب کے ساتھ کسی تذکرہ میں نہیں ملتی، لطائف اشرفی میں حضرت سید اشرف جہانگیر سنائی صرف اتنا فرماتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ نے معارف و حقائق کی تلاش میں سیاحت کی ہے، لیکن مخدوم جہانیاں کی طرح کسی نے سفر نہیں کیا، انہوں نے ربیع مسکن کی سیاحت کی، اور شاید ہی کوئی درویش ایسا ہو جس سے انہوں نے فائدہ حاصل نہ کئے ہوں۔ (لطائف اشرفی جلد اول صفحہ ۳۹۰)۔

اخبار الاخیر میں اور بھی اختصار سے کام لیا گیا ہے، اور اس میں صرف یہ مرقوم ہے کہ حضرت سید جلال الدین بخاری نے سیاحت بہت کی اور بہت سے اولیاء اللہ سے نعمت اور برکت حاصل کی۔ (اخبار الاخیر صفحہ ۱۳۳)۔

حاصل کئے۔ (عبداللہ یافعی حضرت سعد یافعی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ وطن یمن تھا، لیکن تمام عمر مین شریفین میں رہے، مذہب شافعی رکھتے تھے، تاریخ یافعی و روضۃ الراحین کے مصنف ہیں، اولیاء اللہ میں شمار کئے جاتے ہیں)۔

اور ان سے خرقہ بھی پایا، ملفوظات میں ان کا ذکر بار بار آتا ہے، پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی دو سال تک رہے۔ اور شیخ مدینہ عبداللہ مطری سے علمی و روحانی فیض حاصل کر کے ان سے بھی خرقہ پایا، مدینہ منورہ کے قیام کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا تو ایک وقت مسجد نبوی کے امام نہ آسکتے تو شیخ عبداللہ مطری نے مجھ کو امامت کا حکم دیا، اور فرمایا اے سید تم امامت کرو، تاکہ یہ شرفاء تمہاری اقتدار لیں ورنہ یہ کسی اور کے پیچھے نماز نہ پڑھیں گے۔ میں نے تکبیر تحریر کی تو ایک صف کھڑی ہوگئی، اور جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ تمام شرفاء میری اقتداء میں ہیں، شیخ مدینہ نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تم امامت نہ کرتے، تو وہ نماز نہ پڑھتے۔ یا دوسری جگہ جا کر ادا کرتے، یا جب میں پڑھ لیتا تو وہ پڑھتے، وہ جانتے ہیں کہ تم شریف ہو، اور وہ کسی شریف ہی کے پیچھے نماز روا رکھتے ہیں، عجیب گروہ کے لوگ ہیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۶۲)۔

فرماتے ہیں مکہ کے قیام کے ساتویں برس میں فقیہ بصال قطب عدن کی زیارت کے لئے عدن گیا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف لوٹ جاؤ، اور وہاں سے اس وقت تک نہ نکلو جب تک تم کو وہ شخص اجازت نہ دے جس نے تم کو وہاں بھیجا ہے۔ اور وہ شیخ قطب عالم رکن الدین ہیں، میں نے اپنے جی میں کہا کہ ان کو اس کی خبر کس نے دی، پھر میں نے سوچا کہ کرامت سے دریافت کیا ہوگا، وہ بیمار تھے، چند دنوں بعد وفات پائی، وفات کی تیسری رات میں حضرت شیخ رکن الدین کو خواب میں دیکھا، آپ نے مجھ کو خرقہ پہنایا، اور فرمایا کہ کل فقیہ بصال کی وفات کو تیسرا دن ہے، یہ خرقہ فقیہ بصال کے چھوٹے بیٹے کو

خرینہ الاصفیاء میں ان کی سیاحت کا حال پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اچے سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں دو سال رہ کر گزروں آئے، گزروں سے مصر، شام، عراق، بلخ، بخارا، اور خراسان کی سیاحت کی، اور چھ بار حج اکبر سے مشرف ہوئے۔ (خرینہ الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۵۸)۔

حضرت مخدوم جہانیاں نے اپنے ملفوظات میں اپنی سیاحت کا جتہ جتہ حال بیان کیا ہے، اس سے اور کچھ زیادہ تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں، سلطان محمد تغلق نے مجھ کو شیخ الاسلام مقرر کیا۔ (خرینہ الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۵۸) میں ہے ”دعہ عبداللہ سلطان محمد تغلق شیخ الاسلامی و سند خانقاہ محمدی در سیستان با مضافات بوئے مخصوص گشت“۔

اور میرے تصرف میں چالیس خانقاہیں دیں، میرے مرشد شیخ رکن الدین خواب میں نظر آئے، اور فرمایا کہ توج کو چلا جا ورنہ غرق ہو جائے گا، صبح کو شیخ کے امام نے کہا کہ سید جلد روانہ ہو جاؤ۔ شیخ نے اشارہ کیا ہے میں مخدوم والد امامت برکات سے اجازت لینے روانہ ہو گیا، میرے پاس خرچ نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتوحات پہنچائیں، ایک شخص حج کو جا رہا تھا۔ مگر اس کے گھر والوں نے اس کو لوٹا لیا، اس نے زور اڑا دیا کہ مجھ کو دے دیا ایک گھوڑا بھی نذر کیا، لیکن میں نے گھوڑا مولانا نظام الدین کو دے دیا، وہ مدقوق تھے، میں پایادہ حج کو روانہ ہوا اور حج سے پہلے پہنچ گیا، اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے مشرف ہوا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۵۵-۲۳۵)۔

ایک موقع پر فرماتے ہیں میں سات سال مکہ معظمہ میں مجاور رہا، وہاں ایک مفسر اور محدث اپنے وعظ میں سات برس تک مسلسل سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے رہے۔ میں تو وہاں سے چلا آیا، معلوم نہیں کتنے دنوں تک اور انہوں نے اس تفسیر کو جاری رکھا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۶۷-۵۰۸)۔

مکہ کے قیام میں شیخ مکہ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم ظاہری و باطنی دونوں

پہنایا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۰-۶۰۶)۔

فرماتے ہیں ”شیخ مکہ عبداللہ فیاضی، شیخ عبداللہ مطری اور دوسرے مشائخ نے مجھ سے کہا کہ عراق میں شوکارہ ایک شہر ہے، وہاں شیخ اثیوخ شہاب الدین سہروردی کے مرید رہتے ہیں ان سے جا کر ملو، میں ان سے ملا، ان کا اسم مبارک شیخ شرف الدین محمود شاہ تشری تھا، جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ ایک سو تیس سال کے تھے۔ لیکن ایسے تندرست تھے کہ جمعہ کے دن عصا ہاتھ میں لے کر نماز کو جاتے تھے، میں نے ان سے عوارف پڑھی، میں ان کے پاس ایک مدت تک رہا، اور جب میں رخصت ہونے لگا تو انہوں نے خرقة عطا کیا، اور خرقة پہنانے کی اجازت بھی دی۔

(الدر المنظوم صفحہ ۵۵۲-۶۸)۔

اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں، میں شیخ رکن الدین کے مرید شیخ امام الدین سے بھی گازیرون میں ملا، ایک مدت تک ان کے پاس رہا، وہیں شیخ امین الدین گازیونی کے بھائی شیخ امام الدین سے بھی ملاقات ہوتی رہی، ان کو اپنے بھائی شیخ امین الدین سے جو سجادہ، مقرض اور عصا وغیرہ ملتا تھا، وہ تمام امانتیں مجھ کو دیں۔

(الدر المنظوم صفحہ ۵۹۹-۷۶)۔

شیراز بھی تشریف لے گئے، فرماتے ہیں جس زمانہ میں مکہ معظمہ سے شیراز پہنچا تو وہاں لوگ مجھ سے سبق پڑھتے تھے، اولوالامر کا ذکر آیا تو اس سلسلہ کی کچھ باتیں بادشاہ شیراز کے کان میں پڑیں وہ مجھ سے ملنے آیا، اور ایک چاندی کے طشت میں سونے اور چاندی کے سکے لایا، اس نے مجھ سے کہا کہ بیت المال میں تمہارا بھی حق ہے، اس کو قبول کرو، میں نے معذرت کی، لیکن اس کا اصرار ہوا تو میں نے ان سکوں کو قبول کر لیا، میں نے اولوالامر کے بارے میں گفتگو شروع کی تو گفتگو سن کر بادشاہ نے کہا تم سے جو باتیں سنیں وہ کسی اور سے نہیں سنی تھیں، عجیب و غریب ہیں، میں نے اس سے کہا کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ مکہ معظمہ کے مفسرین، فقہاء اور مشائخ سے سنا ہے،

میرے خدمت گزار سید شمس الدین خوش تھے کہ بادشاہ کے دیئے ہوئے سکوں کو جمع کریں گے۔ لیکن سید شمس الدین کے والد سید حمید الدین آگئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک سید پر چار سو نیکے قرض ہیں، چار سو نیکے تو اس کے دیئے اور باقی مجھ سے یہ کہہ کر خود لے گئے کہ تم کو بہت فوج پہنچگی، واقعی مجھ کو برابر فوج پہنچتی رہی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۵۱-۶۶۳)۔

ایک جگہ فرماتے ہیں.....

”جس زمانہ میں، میں سفر میں تھا یمن میں ایک پہاڑ پر پہنچا تین روز میں اوپر گیا، اور تین روز میں نیچے آیا، اس پہاڑ پر ایک غار دیکھا، اذان کی آواز سنی تو غار میں گیا، دیکھا کہ ایک بڑی جماعت نماز پڑھ رہی ہے، جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ہر شخص سے مصافحہ کیا اور جب عام لوگ چلے گئے تو ایک شخص وہاں رہ گیا، اس کے نزدیک گیا، اور پوچھا کہ یہاں کوئی اور غار نہیں، پھر اتنے آدمی کہاں سے آتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں تنہا اس غار میں رہتا ہوں، اور جو لوگ آتے ہیں وہ ابدال ہیں، وہ میری وجہ سے آتے ہیں، تاکہ میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں، تنہا پڑھوں، میں نے اس سے پوچھا کہ تم شہر میں کیوں نہیں رہتے؟ تاکہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک موذی کتا ہے اس کو میں نے قید کر لیا ہے، تاکہ وہ کسی کو کاٹ نہ کھائے، جب یہ نیک ہو جائے گا تو اس کو آبادی میں لے جاؤں گا، موذی کتے سے مراد اس کا نفس تھا، اس نے اپنے نفس کو برا کہا اور یہ نہیں کہا کہ لوگ برے ہیں، اس لئے میں خلوت میں آکر بیٹھ گیا ہوں۔“

ایک سفر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں.....

”سفر میں ایک روز ایک درویش کے پاس پہنچا، میرے پہنچنے سے تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر میں وہاں نظر آیا، اس کی آنکھیں اٹکلیا تھیں، میں نے پوچھا تم کہاں گئے تھے، اس نے جواب دیا عالم ملکوت میں تھا۔ میں نے دریافت کیا

تمہاری آنکھیں پر آب کیوں ہیں؟ بولا میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ دنیا میں غرق ہو رہے ہیں اور اپنی خیر نہیں رکھتے۔ میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں کہ وہ اپنی چند روزہ زندگی میں ایک مردار پر جان دیتے ہیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۹۲-۶۹۱)۔

فرماتے ہیں، جب میں دمشق پہنچا، تو ایک بڑے درویش سے ملا، انہوں نے مجھ کو پاس بلایا اور فرمایا ایک روز میں اصفہان میں تھا وہاں ایک بزرگ تھے جو بڑے صاحب کشف و کرامات تھے، اٹھ سو سجادہ نشینوں کی زیارت کی تھی، اور ہر ایک سے مستفیض ہوئے تھے۔ خوبہ شمس العارفین کے نو اسے بھی استفادہ کیا تھا، انہوں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بادشاہوں، امیروں اور دولت مندوں کی صحبت سے پرہیز کرنا، تاکہ آخرت میں نجات ہو۔ (سراج الہدایہ قلمی نسخہ کتب خانہ ریاست رامپور)۔

اسی کے بعد فرماتے ہیں، غزنی میں تھا تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، میں نے اس میں لکھا دیکھا کہ جو درویش عالم امیروں اور دولت مندوں کی صحبت میں رہتا ہے، اس کو قیامت کے روز دوزخ میں جگہ ملے گی۔ (سراج الہدایہ قلمی نسخہ کتب خانہ ریاست رامپور)۔

فرماتے ہیں، میں شاریستان میں تھا تو ایک چرواہا آیا، اور اس نے مجھ سے کہا، اے سید جلال! مجھ کو بیعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں سب کچھ رکھتا ہوں، لیکن کسی سے بیعت نہیں ہے، میں نے اس کی بیعت لی، لیکن بیعت ہونے کے بعد وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، اس نے ابدال کی جماعت میں شرکت کر لی، لیکن جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ مسجد حرام میں متکلف ہے، اس کو دین کے کاموں میں ہوشیار پایا۔ (سراج الہدایہ قلمی نسخہ کتب خانہ ریاست رامپور)۔

مر اجعت ہند :

تذکرہ نویس لکھتے ہیں.....

ایک روز شیخ کہہ امام عبداللہ یافعی نے حضرت سید جلال الدین سے خانہ کعبہ

میں فرمایا کہ دہلی سے بڑے بڑے مشائخ اٹھ گئے ہیں، تاہم ان کی برکت کا اثر شیخ نصیر الدین محمود میں ہے، ان کی ذات بابرکت بہت غنیمت ہے، وہ چراغ دہلی ہیں اور مشائخ کی رسموں کو زندہ کرنے والے ہیں، حضرت سید جلال الدین نے یہ سنا تو حضرت شیخ نصیر الدین سے ملنے کے مشتاق ہوئے، اور مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر دہلی پہنچے، حضرت شیخ نصیر الدین نے حضرت سید جلال الدین کو دیکھ کر فرمایا، شیخ عبداللہ یافعی کی بدولت تمہارے دیدار سے شرف ہوا۔ حضرت سید جلال الدین نے عرض کیا۔ شیخ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی رحمت ہو، کہ ان کی بدولت آپ کی خدمت بابرکت میں پہنچا، حضرت شیخ نصیر الدین محمود نے خوش ہو کر ان کو فرقہ خلافت مشائخ چشت عطا فرمایا، اور اسی کے بعد وہ یعنی حضرت شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ ”چراغ دہلی“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۸-۴۷/۲ خزانۃ الصافیہ جلد دوم صفحہ ۵۹، ۵۸)۔

رشد و ہدایت :

ہندوستان میں زیادہ تر وطن مالوف اچھے میں قیام رہا، کبھی کبھی دہلی اور دوسرے مقامات کو بھی جایا کرتے تھے، لیکن جہاں بھی ہوتے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھتے، مجلسوں میں زیادہ تر کلام پاک احادیث نبوی اور فقہ پر تقریریں کرتے اور سلوک و معرفت کی تعلیم خاصہ شریعت کے مطابق دیتے ان کے ملفوظات کا مجموعہ ”جامع العلوم ہے“..... جس کا اردو ترجمہ الدر المنظم فی ترجمہ ملفوظات المحدث ہے، ایک عالم اور ایک سالک دونوں کے لئے مفید اور پرازمعلومات ہے۔ اور آج بھی خاص ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ملفوظات کے ایک دوسرے مجموعے سراج الہدایہ میں احادیث نبوی کی تشریح، فقہی مسائل کی تصریح، انبیاء کے قصے، اور اردو وظائف کی تفصیلات..... کے علاوہ روزمرہ کی ضروریات کے متعلق بھی بہت سی مفید معلومات ہیں، مثلاً ایک باب میں چاول، گیہوں، خرما، انگور، امرود، خر بوڑہ، انار، اسنبول، جلیبہ، شمش، پیاز، گوشت، بیضہ مرغ، سرکہ اور دودھ وغیرہ کے بھی فوائد بتائے ہیں، جن

سے مرید متمتع ہوتے رہتے تھے۔

نہ صرف ہندوستان کے مختلف گوشوں بلکہ بیرونی مقامات سے بھی لوگ روحانی و باطنی تعلیمات حاصل کرنے کے لئے آتے، ایک بار خواجہ محمد ظفاری عرب سے آئے اور تہجد کے وقت حجرے میں آکر عربی زبان میں عرض کیا، اے مخدوم میں ایک رات ذکر خفی کر رہا تھا کہ ایک آدمی میرے داہنے طرف سے آیا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو یہ دعا پڑھ کہ اے رب تو معبود عالم ہے، میں جاہل ہوں، مجھ کو علم دے، تاکہ علم کے ساتھ تیری عبادت کروں، ورنہ ہلاک ہو جاؤں گا۔ خواجہ محمد ظفاری نے حضرت سید جلال الدین سے پوچھا کہ اس واقعہ کی کیا تاویل ہے؟ جواب میں فرمایا کہ تم ابھی دینی علوم حاصل کرو۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۵)۔

ایک بار عراق کے سادات آئے اور کچھ تذکرانے ساتھ لائے، اس وقت عوارف کا درس ہو رہا تھا، سادات نے عرض کیا کہ ہم کو قدم بوسی کا اشتیاق تھا، یہ سن کر حضرت مخدوم جہانیاں نے اپنے خادم خاص سے شیرینی لانے کو کہا اور یہ حدیث شریف پڑھی کہ جو شخص کسی زندہ آدمی کی ملاقات کو آئے اور اس کے یہاں کوئی چیز نہ چکے تو گویا اس نے کسی مردے کی زیارت کی، پھر سادات کو مخاطب کر کے فرمایا تم کو ذوق معنوی و صوری دونوں حاصل ہو گئے، تم نے عوارف کا سبق سنا، اس سے ذوق معنوی حاصل ہوا، پھر مسکرا کر کہا تم نے شیرینی کھائی، اس سے ذوق صوری کی تسکین ہوئی، شیرینی کھلاتے وقت فرمایا، جو شخص روزہ دار نہ ہو وہ کھائے، روزہ دار نہ کھائیں، پھر فرمایا، حدیث صحاح میں ہے کہ جب روزہ داروں کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے ان کی مغفرت کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ایسی حالت میں روزہ دار اپنے دل پر جبر کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو ثواب ملتا ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۴)۔

ایک بار حدود و بنجار سے شیخ زادہ معظم تیس ہمارے ہیوں کے ساتھ خدمت میں دہلی آئے، حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت بہت خوش ہو کر ان سے بغل گیر ہوئے اور

پوچھا کس غرض سے آئے ہو، عرض کیا کہ قدم بوسی اور تربیت حاصل کرنے کے لئے، فرمایا: مبارک ہو، لیکن بہتر ہے کہ (دہلی کے) شیخ الاسلام (یعنی سلطان فیروز شاہ کے پیر شیخ علاؤ الدین) کے پاس ٹھہرو، وہ تمام مشائخ کے سردار ہیں، میں تم کو اپنے یہاں سے جانے کو نہیں کہتا، لیکن جہاں تمہیں انشراح حاصل ہو، وہیں قیام کرو، شیخ زادہ معظم نے کہا کہ میں تو آپ ہی کے قدموں کے سایہ میں ٹھہروں گا، یہ سن کر حضرت مخدوم جہانیاں نے خادم کو کہا کہ ان کو کچھ کھلاؤ، میں تو روزہ سے ہوں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۵)۔

ایک بار کچھ درویش عرب سے آئے، حضرت مخدوم جہانیاں نے ان سے پوچھا کس خاندان سے ہو؟ عرض کیا، سیدی احمد کبیر کے خاندان سے فرمایا، حضرت سیدی احمد کبیر سے میں نے خرقہ پہنا ہے، اور انہوں نے مجھ کو خرقہ پہنانے کی اجازت دی ہے، وہ صوفی تھے اور سنت کے مطابق کپڑے پہنتے تھے، اس کے بعد درویشوں کو نصیحت کی کہ تم علم شریعت پڑھو، سنت کے پابند رہو، اور بدعت سے بچو، پھر ان کو توبہ کی تلقین کی، اور خرقہ پہنایا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۵)۔

در بار شہابی سے تعلقات :

پہلے ذکر اچکا ہے کہ سلطان محمد تغلق نے حضرت مخدوم جہانیاں کو شیخ الاسلام بنا کر ان کے تصرف میں چالیس خانقاہیں دیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر حج کے لئے تشریف لے گئے، خود فرماتے ہیں کہ اگر میں ان خانقاہوں کو چھوڑ کر حج چلا جاتا تو مغرور ہو جاتا، اور کبچہز میں پڑا رہتا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۴)۔

حج اور سیاحت کے بعد ہندوستان واپس آئے، تو سلطان فیروز شاہ کو ان کی ذات اقدس سے بڑی عقیدت پیدا ہو گئی، چنانچہ شمس سراج عقیف اپنی تاریخ فیروز شاہی میں رقمطراز ہے.....

حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر دوسرے یا تیسرے سال اوچے سے

سلطان کی ملاقات کے لئے تشریف لاتے، دونوں کے درمیان بے حد محبت تھی، دونوں اس محبت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے، جب حضرت سید جلال الدین اُوچہ سے تشریف لاتے، اور فیروز آباد کے قریب پہنچتے تو بادشاہ مند تک استقبال کے لئے جاتا، اور جب دونوں میں ملاقات ہوئی، بادشاہ حضرت سید کو بڑے اعزاز و اکرام سے شہر میں لاتا، وہ کبھی تو منارہ سے متصل کو شک معظم کے اندر شفا خانے میں کبھی شہزادہ فتح خان مرحوم کے حظیرے میں قیام فرماتے، جب سید السادات اپنی قیام گاہ سے مقررہ طریقے کے مطابق سلطان فیروز کی ملاقات کے لئے تشریف لاتے اور جیسے ہی وہ محل حجاب میں پہنچ کر سلام کرتے، سلطان اپنے رتبہ کے باوجود تخت گاہ پر کھڑا ہو جاتا اور بے حد تواضع کے ساتھ پیش آتا، پھر دونوں جام خانہ کے اوپر جا کر بیٹھتے، جب حضرت سید واپس ہوتے، اس وقت بھی فیروز شاہ جام خانہ کے اوپر تعظیم کے لئے کھڑا ہو جاتا اور جب تک کہ حضرت سید محل حجاب تک نہ پہنچ جاتے، اسی طرح کھڑا رہتا، یہاں پر حضرت سید سلطان کو سلام کرتے اور سلطان سلام کا جواب دیتا، جب حضرت سید نظروں سے غائب ہو جاتے، اس وقت سلطان اپنے تخت پر بیٹھتا، بجان اللہ! کیسا ادب تھا جو سلطان حضرت سید کے لئے بجالاتا تھا، سلطان بھی دوسرے تیسرے روز حضرت سید کی قیام گاہ پر ملاقات کے لئے جاتا اور دونوں میں بڑی محبت آمیز گفتگو ہوتی۔

اُوچہ اور دہلی کے باشندے اپنی اپنی حاجت اور غرض حضرت سید کی خدمت میں پیش کرتے اور اپنے خدام کو حکم دیتے کہ ان باتوں کو قلم بند کر لیں، اور جب سلطان ملاقات کے لئے آتا تو وہ ضرورت مندوں کے کاغذات اس کی خدمت میں پیش کرتے، سلطان ان کاغذات کو پڑھ کر ہر حاجت مند

کی حاجت روائی کرتا، کچھ دنوں قیام فرما کر حضرت سید اُوچہ واپس ہوتے تو بادشاہ ایک منزل تک ان کو پہنچانے کے لئے جاتا۔ (صفحہ ۱۶-۵۱۴)۔

۶۴ھ میں سلطان فیروز شاہ جام اور بانہ کے خلاف ٹھٹھہ پر حملہ آور ہوا، تو حضرت مخدوم جہانیاں ہی کی مساعی جیلہ سے سلطان اور اہل ٹھٹھہ کے درمیان صلح ہوئی، شاہی فوج کے محاصرہ سے ٹھٹھہ میں قحط پڑنے لگا تو وہاں کے لوگ حضرت مخدوم جہانیاں کی مدخلت کے خواہاں ہوئے، ان کی دعوت پر حضرت مخدوم اُوچہ سے ٹھٹھہ فیروز شاہی لشکر میں تشریف لائے، عقیقہ کی تاریخ فیروز شاہی میں ہے.....

حضرت سید جب لشکر میں پہنچے تو تمام اہل لشکر نے دل و جان سے قدم بوسی کی کوشش کی، حضرت سید نے ان سے فرمایا، بابا اطمینان رکھو، ان شاء اللہ چند روز میں فتح ہوگی، جب آگے بڑھے تو سلطان فیروز نے نہایت خلوص اور عقیدت سے استقبال کیا، اور بہت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ لشکر میں لایا، دونوں نے مصافحہ کیا، حضرت سید جلال الدین نے فرمایا، ایک پارسا اور صالحی عورت ٹھٹھہ میں موجود تھی، اس کی دعا کی برکت سے ٹھٹھہ فتح نہیں ہوتا تھا، میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، لیکن وہ پاک دامن درمیان میں حائل ہو جاتی تھی، اب تین روز ہوئے کہ اس عورت نے جنت کی راہ لی اور امید ہے کہ ٹھٹھہ جلد فتح ہو جائے گا، اہل ٹھٹھہ کو معلوم ہوا کہ حضرت سید جلال الدین شاہی لشکر میں تشریف فرما ہیں تو ان کی خدمت میں متواتر بیانات روانہ کئے اور اپنی مصیبتوں کا اظہار کیا۔ حضرت سید نے بھی ان کی خاطر سلطان سے کہہ کر ان کو مطمئن کیا اور سلطان فیروز شاہ نے بھی اہل ٹھٹھہ کو ان کے مطالبات سے دو چند عطا فرمایا۔ (صفحہ ۲۴۱)۔

ایک بار ۱۱۷ھ میں حضرت مخدوم جہانیاں نے دہلی کو اپنی آمد سے شرف بخشا، اس وقت سلطان فیروز شاہ سومانہ کی ہم میں دار السلطنت سے باہر تھا، اس لئے حضرت

مخدوم جہانیاں کو سلطان کی ملاقات کے لئے دہلی میں دس مہینے رکنا پڑا، اس اثنا میں دہلی کے باشندے اور دوسرے مقامات کے لوگ خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مذہبی اور روحانی فیوض حاصل کرتے رہے۔ مجلسوں میں کبھی درس و تدریس ہوتی کبھی شرعی اور فقہی مسائل کی تشریح ہوتی کبھی اخلاق و معاشرت کو سنوارنے کی تعلیم دی جاتی، اور کبھی صوفیانہ غوامض و دقائق بیان کئے جاتے، ان تمام لغظوت کو حضرت مخدوم جہانیاں کے ایک مرید سید علاؤ الدین علی بن سعد حسینی نے جامع العلوم کے نام سے مرتب کیا تھا، جس کا اردو ترجمہ الدر المنظوم صفحہ ۸۵۵ صفت پر مشتمل ہے۔

سلطان کی عدم موجودگی میں وزراء و شہزادے ہر قسم کی خاطر و تواضع میں لگے رہے، سلطان فیروز شاہ کا لائق وزیر خانجہاں قدم پوی کے لئے آیا تو اثناے گفتگو میں اس کو نصیحت کی کہ وہ عدل و انصاف میں شریعت کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑے۔ (الدر المنظوم، صفحہ ۳)۔

خانجہاں دوسری مرتبہ آیا تو بادشاہ کی طرف سے چوتیس جوڑے کپڑے لایا، حضرت مخدوم نے ان کو دیکھ کر فرمایا اگر مشروع ہیں تو پہنوں گا، ورنہ بچوں کی والدہ کے لئے رکھ چھوڑوں گا، خانجہاں نے قسم کھائی کہ مشروع ہیں، حضرت مخدوم جہانیاں کو جب اطمینان ہو گیا تو کپڑے قبول کر لئے، اور فرمایا میں بادشاہ کا دیا ہوا کپڑا پہن لیتا ہوں کہ بادشاہ کا حکم بجالا نا واجب ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۴۱)۔

دہلی ہی کے قیام کے زمانے میں حضرت مخدوم جہانیاں کے ایک بھائی سید صدر الدین سلطان فیروز شاہ سے جا کر شائشی لشکر میں ملے وہاں سے حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس آئے تو عرض کیا کہ سلطان نے ان کو ایک گاؤں دو ہزار ٹکے اور خلعت عطا کی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۵۰)۔

ایک بار ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ میں نے حج کی نیت کی ہے، آپ سلطان کو لکھ دیں کہ مجھ کو زورادراہ عنایت کرے۔ یہ سن کر منشیوں سے فرمایا، سلطان کو لکھ

دو، لیکن یہ بھی فرمایا کہ فقہ میں ہے کہ جو شخص بادشاہوں سے خرچ لے کر حج کو جاتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۵۵)۔

اسی قیام کی مدت میں عید الاضحیٰ بھی آگئی، حضرت مخدوم جہانیاں نے عید الاضحیٰ کا دن جس طرح گزارا اس کی تفصیل ناظرین کے لئے دیکھی سے خالی نہ ہوگی۔

عید الاضحیٰ کی صبح صادق ہوئی تو صبح کی نماز ادا کی ننانوے اسمائے الہی کے ورد سے فارغ ہوئے تو طلوع آفتاب سے پہلے مسئلے سے اٹھے، غسل فرمایا، اور جب آفتاب کسی قدر بلند ہوا تو پاکی میں سوار ہو کر عید گاہ کی طرف روانہ ہوئے، معتقدین بھی ساتھ تھے۔ نکیسر کہتے جاتے اور مہر ایوں سے بھی نکیسر کہلواتے، راستہ آہستہ آہستہ طے کرتے، عید گاہ کے قریب پہنچے تو پاکی سے اتر پڑے، تازہ وضو کیا، ریش مبارک میں نکسجھی کی، پھر مسجد میں داخل ہوئے، اس وقت تک کچھ زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، محراب کے سامنے پہلی صف میں جا کر تشریف فرما ہوئے، معتقدین پیچھے بیٹھ گئے، فجر کی نماز کے بعد کے اوراد و وظائف پڑھتے رہے، خطیب نے آنے میں تاخیر کی تو فرمایا بقر عید کی نماز جلد ہونی چاہیے تاکہ قربانی قریب جلد ہو، اور جانور بے چارے قید میں نہ بندھے رہیں، ذبح ہو کر وہ اپنی منزل مراد کو پہنچ جائیں، پھر خادم خاص کو بلا کر کہا کہ دار و مدطخ سے تاکید کر دو کہ سلام پھیرتے ہی جا کر قربانی کرے تاکہ ہم یاروں کے ساتھ قربانی کے گوشت سے کھانا کھا سکیں، اس لئے کہ یہ مستحب ہے، اس اثنا میں سلطان فیروز شاہ کا وزیر خانجہاں آیا، اس کو دیکھ کر پوچھا کہ تمہاری قیامت شروع ہے، جواب دیا، مشروع ہے۔ پھر پوچھا موئے بند سوتی ہے یا ریشی؟ جواب دیا سوتی۔ پھر فرمایا تم اپنے بال کے جوڑے کھول کر آگے ڈال دینا ورنہ نماز مکروہ ہو جائے گی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے تم اپنے بال کو کھول دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ تجدہ کریں۔

اسی سلسلہ میں فرمایا بعض نادان ریشم کے کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، اسی درمیان میں سلطان فیروز شاہ کے قاضی القضاۃ

صدر جہان نے قدم بوسی حاصل کی، اور نماز کے بعد اپنے یہاں مدعو کیا، نماز شروع ہوئی تو خطیب سے دوسری رکعت کی تکبیروں میں سہو ہو گیا، نماز کے بعد علماء نے سہو کے بارہ میں حضرت مخدوم جہانیاں سے رجوع کیا، فرمایا عیدین کی تکبیریں واجب ہیں۔ مناسب تو یہ ہے کہ نماز پھر سے پڑھی جائے۔ لیکن مجمع کثیر ہے، اعادہ میں لوگوں کو زحمت ہوگی، اس لئے اعادہ کی ضرورت نہیں، ابھی وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ دست بوسی کے لئے لوگوں کا ہجوم ہوا، ہر طرف ایک شور مچا ہو گیا، مشکل سے پاکی لائی گئی، اور جب پاکی پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو لوگ پاکی کے ساتھ دوڑتے تھے، کوئی پاکی کو چومتا اور کوئی پاکی اٹھانے والوں کو چومتا، ہجوم زیادہ بڑھا تو خدام نے لوگوں کو منتشر کیا کہ ہجوم کی کثرت سے کوئی ہلاک نہ ہو جائے۔

صدر جہاں بھی پاکی کے ساتھ ساتھ تھے اور جب ان کے گھر پر پہنچے تو وہاں ائمہ، علماء، قضاۃ، صدور اور دوسرے اکابر پہلے سے موجود تھے، جنہوں نے اٹھ کر تعظیم کی، اثنائے گفتگو میں حضرت مخدوم نے صدر جہاں کو مخاطب کر کے فرمایا، مکبر اکبر اب ہم کہتے ہیں، ان کو منع کرو۔ یہ لفظ کفر کا ہے۔ اکبر شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، پھر فرمایا، مستحب یہ ہے کہ مؤذن صاحب علم اور مفتی ہوتا کہ فتویٰ بھی دے سکے، گفتگو مختلف موضوع پر ہوتی رہی، اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی، اشراق پڑھ چکے تو صدر جہاں نے شربت کا ایک پیالہ پیش کیا، شربت دیکھ کر فرمایا عبدالمعزؒ میں قربانی کے گوشت سے شروع کرنا سنت ہے، صدر جہاں نے فوراً کباب کی ایک سیخ سینکوائی، اسی سے شروع کیا، اور ہمارے کو بھی کھانا شروع کرنے کو کہا، اس کے بعد صدر جہاں نے دسترخوان چھوایا، کھانے کے بعد تمام لوگ رخصت ہوئے۔

(الدر المنظوم صفحہ ۶۲-۵۳)

سلطان فیروز شاہ جب ممب سے واپس آیا تو اس نے شہزادہ محمود خان کو حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس بھیجا کہ ان کو کجا کر شاہی محل میں لے آئے، تاکہ ان کی زیارت

جلد از جلد ہو سکے، لیکن حضرت مخدوم جہانیاں کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، اس لئے انہوں نے شاہی محل میں جانا پسند نہیں فرمایا، شہزادہ محمود خان جب رخصت ہونے لگا تو حضرت مخدوم جہانیاں نے اس کو کلاہ پہنائی، اور کچھ شیرینی بطور تبرک دی، سلطان فیروز شاہ نے پھر اور دوسرے شہزادوں اور ارکان سلطنت کو بھیجا کہ وہ شاہی محل میں ضرور تشریف لائیں، چنانچہ اس اصرار کے بعد وہ شاہی محل میں منتقل ہو گئے۔ جہاں شہزادے اور عمائدین سلطنت برابر خدمت میں حاضر رہتے تھے۔

(الدر المنظوم صفحہ ۹۹-۹۰)

ایک روز شہزادہ مبارک خان اپنے لڑکوں کے ساتھ قدم بوسی کے لئے آیا تو اس کی ٹوپی پر نظر پڑی فرمایا ایسی ٹوپی پہننا روا نہیں۔ لڑکے بھی اسی طرح کی ٹوپی پہننے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ تو بچے ہیں ان سے تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے ولی سے باز پرس ہوگی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۸۰)

ایک روز جامع مسجد میں نماز پڑھنے تشریف لے گئے، تو مؤذن نے اذان میں اکبر کی جگہ ”اکبر“ کہا، فرمایا یہ کفر ہے، سید الحجاب اور صدر جہاں کی توجہ اس طرف دلائی، سلطان کو خبر ہوئی تو مؤذن کو طلب کیا، اور اس کی جان کے لالے پڑ گئے، مؤذن حضرت مخدوم جہانیاں کی خدمت میں حاضر ہوا اور شاہی عتاب کا ذکر کیا، حضرت مخدوم نے اس کی دجلوئی کی اور فرمایا میں سلطان سے کہوں گا کہ تمہاری روٹی موقوف نہ کرے، لیکن اکبر نہ کہنا، اور نہ جی علی الصلوٰۃ کے بجائے حی علی الصلوٰۃ کہنا، کیونکہ اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔

کئی بار سلطان فیروز شاہ نے بھی حاضری دی، پہلی دفعہ آیا تو حضرت مخدوم جہانیاں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے، جب تک نماز پڑھتے رہے، سلطان کھڑا رہا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، سلطان نے پھولوں سے بھری ہوئی ایک ٹوکری پیش کی، حضرت مخدوم جہانیاں نے ان پھولوں کو

حاضرین میں تقسیم کر دیا، پھر سلطان کے آنے کا شکر یہ ادا کیا، اور دعائیں دیں۔

اس کے بعد سلطان سے نماز کی نیت، خانہ لعبہ کی زیارت، حضرت شیخ بہاؤ الدین کی بزرگی، خرقہ مشائخ، دشمن نفس وغیرہ پر گفتگو رہی، اسی اثنا میں حضرت شیخ بہاؤ الدین ذکر یا کے پوتوں اور دوسرے لوگوں کے لئے سلطان سے کہہ کر وظائف مقرر کرائے، جب سلطان رخصت ہونے لگا تو اس نے حضرت مخدوم جہانیاں سے اپنے پوتوں کے لئے دعائیں کرنے کو کہا، انہوں نے ان کے لئے وہی دعائیں کیں جو حضرت رسول اللہ ﷺ بچوں کو دیا کرتے تھے، سلطان کو رخصت کرنے کے لئے حضرت مخدوم جہانیاں زردبان سے نیچے آنا چاہتے تھے، لیکن سلطان نے دست مبارک پکڑ کر نیچے آنے سے روکا، حضرت مخدوم نے کہا تم مجھ سے ملنے آئے ہو تو کچھ تو تمہاری تعظیم کروں، سلطان نے کہا واجب تعظیم تو آپ ہی ہیں، میں تعظیم کا مستحق نہیں، سلطان چاچا کو اس کے ساتھ آنے والے ارکان سلطنت بھی اسی طرح تعظیم و تکریم کا اظہار کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔

سلطان دوسری دفعہ آیا تو اس ملاقات میں کسی موقع پر حضرت مخدوم جہانیاں نے بعض اشعار پڑھے جو سلطان کو پسند آئے، ان کو خود بھی لکھا اور سیر الدنجا سے بھی لکھوایا وہ اشعار یہ ہیں۔

ہمت بس بلند روزی کن
کہ من از تو ہمیں ترا خواہم
یہ ان کو غافل از دے بکر نان ست
دران دم کافرست امانہاں است
مبادا غائبے پیوستہ باشد
در اسلام بر وے بست باشد
حضوری بخش اے پروردگارم

کہ من غائب شدن طاقت ندارم
(الدر المنظوم صفحہ ۸۳۶)۔

فیروز آباد یعنی دہلی سے رخصت ہوتے وقت دوروز پہلے لوگوں کے ہجوم سے بچنے کی خاطر سلطان خانہ کی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی، نماز کے بعد سلطان سے ملے، بعض فقہی مسائل پر گفتگو ہوئی، پھر لوگوں نے کچھ عرضداشتیں سلطان کی خدمت میں پیش کیں، جن کو اس نے قبول کیا، اسی اثنا میں سلطان خانہ میں آخری ملاقات کے لئے لوگوں کا ہجوم بڑھا، تو حضرت مخدوم جہانیاں نے ایک درہجے سے ردے مبارک نکال کر لوگوں سے فرمایا، السلام علیکم، میں نے تمہارے بھائی (یعنی سلطان) اور تمہارے دین کو خدا کو سونپا، تم بھی مجھ کو خدا کو سونپو، پھر لوگوں کے لئے دعائیں کیں، اتوار کے روز اشراق کے بعد فیروز آباد سے نکل کر کوٹنگ شکار عرف جہاں نما آئے، اس وقت سلطان کی طرف سے کھانا آیا، حضرت مخدوم جہانیاں نے ایام بیض کا روزہ رکھا تھا۔ لیکن اور لوگوں نے کھانا کھایا۔ اس موقع پر فرمایا مقطع اور دوسرے ملوک کو رشوت دینا یا ان کی مالی مدد کرنا بالکل جائز نہیں، بادشاہ کے لئے بھی یہ باتیں حرام ہیں، ہدیہ لینا روا بلکہ سنت ہے، بشرطیکہ یہ ہدیہ رشوت نہ ہو، کسی احسان یا معاوضہ کی خاطر نہ دیا گیا ہو، صرف خدا کی خوشنودی کے لئے پیش کیا گیا ہو، البتہ ہدیہ میں کفار کا کھانا قبول کرنا ممنوع ہے کچھ لوگ ساتھ تھے، تہجد کے وقت ان کو رخصت کیا، لیکن پھر بھی کچھ..... رہ گئے، چاشت کی نماز کے بعد چھوٹے شہزادے رخصت کرنے کے لئے آئے، ان کے جسم پر ریشم کا لباس دیکھ کر فرمایا ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، اس لباس کے پہننے کا وبال چھوٹے شہزادوں کے دلی پر ہوگا۔ پھر ۱۷ محرم الحرام ۸۲ھ کی صبح کی نماز کے بعد آج کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض معتقدین نے قدم چومنا چاہا، لیکن چومنے نہ دیا۔

(الدر المنظوم صفحہ ۸۵۵-۸۵۱)۔

فیروز شاہ پر بزرگان دین کے اثرات :

حضرت مخدوم جہانیاں کی محبت سے سلطان فیروز میں جو جلا ہوئی، اس کے اثرات اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ظاہر ہوتے رہے، وہ حضرت فرید الدین گنج شکر کے نواسے شیخ الاسلام شیخ علاؤ الدین کا مرید تھا، لیکن اپنے تمام معاصر مشائخ و صوفیہ سے بھی بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ملتا رہا، انہوں نے جو نصیحتیں کیں ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی، شمس سراج عقیف کی تاریخ فیروز شاہی میں ہے.....

”سلطان نے اپنے تمام عہد حکومت میں اولیاء کرام کی متابعت کی، آخر زمانے میں مخلوق بھی ہو گیا تھا، اس نے ہر وقت مشائخ کی پیروی کی اور ان کی محبت کا دم بھرتا رہا۔“ (صفحہ ۳۷۷)۔

سلطان حضرت شرف الدین احمد مری، حضرت چراغ دہلی رحمہ اللہ اور حضرت قطب الدین منور کے پند و نصائح سے بھی مستفیض ہوتا رہا۔ (تفصیل کے لئے دیکھو ص ۹۳-۹۴ و تاریخ فیروز شاہی، از شمس سراج عقیف صفحہ ۲۹-۷۸)۔

اور ان تمام بزرگان دین ہی کے فیوض و برکات کی وجہ سے اس میں شریعت اور سنت کی پابندی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اور اس نے اپنے دور حکومت میں شریعت کے احیاء اور بدعات کے قلع قمع کرنے میں پوری کوشش کی، اسی سلسلہ میں اس نے ایک رسالہ فتوحات فیروز شاہی قلمبند کیا، اس کا آغاز اس طرح کرتا ہے.....

”حمد بے حد اور شکر بے شمار اس خالق غفور و شکور کا ہے جس نے مجھ بے چارے مسکین فیروز بن رجب محمد شاہ بن تغلق شاہ کے غلام کو سنت رسول کو زندہ کرنے، بدعنوان کو مٹانے، بری باتوں کو دور کرنے، حرام چیزوں کو روکنے اور فرائض و واجبات کی پابندی کی توفیق بخشی۔“

فیروز شاہ نے شریعت کی پابندی کی خاطر جو اقدام کئے، اس کی پوری تفصیل فتوحات فیروز شاہی میں ملے گی، ایک جگہ رقمطراز ہے.....

”گزشتہ زمانے میں بیت المال میں ناشروع اور حرام مال جمع کیا جاتا تھا، مثلاً تزکاریوں کی منڈی دالوں کے بازار، قصاب، طب و نشاط، پھولوں کے فروخت، پان، غلہ، جھلی، ندافی، صابون سازی، رہسماں فروشی، روغن گری، خشک پنے، تہ بازی، قمار بازی، داہگی، چرائی..... وغیرہ پر چنگی لی جاتی تھی، ہم نے فدا تر و دیوان کو ہدایت کردی کہ ان تمام چنگیوں کی وصولی کو ختم کر دیں اور کوئی وصول کرے تو اس کو سزا دیں، اور بیت المال میں جو مال آئے وہ شرع مصطفیٰ ﷺ اور کتب دینیہ کے مطابق ہو۔ اور وہ یہ ہیں، بخران ارضی، عشر، زکوٰۃ، جزیہ، لا وارثوں کا مال، غنیمت اور معدنیات کاٹیں اور جو مال کلام پاک کے حکم کے مطابق نہ ہو، وہ بیت المال میں جمع نہ کیا جائے۔“ (فتوحات فیروز شاہی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ صفحہ ۹)۔

معاشرتی اصلاح کے سلسلہ میں اس کی مساعی جمیلہ ملاحظہ ہوں.....

”شہر کے مسلمانوں میں ایک ایسا رواج ہو گیا تھا جس کو اسلام جائز نہیں رکھتا ہے، متبرک دنوں میں عورتیں پالکی، چمکڑے، ڈولے، جھوڑے اور اونٹ پر سوار ہو کر اور پایادہ جوق در جوق شہر سے باہر آتی تھیں، اور مزار پر جاتی تھیں، بد معاش اور اوباش لوگ اپنی نفسانی خواہشوں کی خاطر ان عورتوں کو چھیڑ کر فتنہ و فساد پیدا کرتے، عورتوں کا باہر جانا شرعاً ممنوع ہے، ہم نے حکم دیا کہ کوئی عورت مزار کی زیارت کو نہ جائے۔ اگر کوئی جائے تو اس کی سزا کی جائے، حق تعالیٰ کی عنایت سے اب محذرات اور مستورات باہر نہیں آتی ہیں اور نہ زیارت کو جاتی ہیں اب یہ بدعت دور ہو گئی۔“

(فتوحات فیروز شاہی صفحہ ۱۱)۔

کھانے، پینے، لباس و پوشاک اور روزمرہ کی دوسری چیزوں میں بھی شریعت کی پابندی کا لحاظ رکھا، چنانچہ لکھتا ہے.....

”گزشتہ زمانے میں دستور یہ تھا کہ چاندی اور سونے کے برتنوں کو دسترخوان پر استعمال کرتے تھے اور تلواروں کے قبضہ اور ترکش کو سونے سے مرصع کرتے تھے، اس کی ممانعت کر کے میں نے اپنے ہتھیاروں کو شکاری جانوروں کی ہڈی سے مرصع کیا، اور وہ برتن استعمال کئے جو شریعت میں جائز ہیں۔

گزشتہ زمانے میں یہ دستور تھا کہ کپڑوں پر تصویر بناتے تھے، اور ان کو شاہی خلعت کے طور پر لوگوں کو پہناتے تھے، اسی طرح لگام، زین، سواری کے پتہ، عود کی انگلیٹیوں، طشت، پیالہ، صراحی، لوٹا، خیموں، پردوں، تخت، کرسی اور تمام ساز و سامان پر تصویریں بناتے تھے، خدا کے حکم و ہدایت کی بنا پر میں نے حکم دیا کہ ان چیزوں سے ان تصویروں کو منادیں، اور جو چیزیں شریعت میں جائز ہیں ان کو بنائیں، اور گھروں اور محلوں اور دیواروں پر جو تصویریں بنائی گئی ہیں ان کو بھی منادیں۔

اس سے پہلے بڑے لوگوں کا لباس ریشمی اور زردوزی کا ہوتا تھا، جو شرعاً جائز نہیں، خدا کی نافرمانی سے تمام لباس رسول اللہ ﷺ کی شریعت کے موافق ہو گئے، اور زردوزی کے جھنڈے اور زربفت کی ٹوپیاں جن کا عرض چار انگل سے زیادہ نہ ہو، جائز قرار دی گئیں، اور جو لباس خلاف شریعت اور ناجائز تھے، وہ منادے گئے۔“ (فتوحات فیروز شاہی صفحہ ۱۲۱-۱۳۰)

مندرجہ بالا تمام حقائق کی تصدیق شمس سراچ عقیف بھی کرتا ہے۔ اپنی تاریخ فیروز شاہی میں رقمطراز ہے.....

”سلطان فیروز شاہ نے خدا کی عنایت و مہربانی سے ممالک محروسہ سے تمام غیر مشروع امور کو جو خلاف احکام شرع ملک میں رائج تھے دور کیا، فیروز شاہ نے ہر رسم و رواج کو جو خلاف شرع نظر آیا، قطعاً موقوف کر دیا۔

سلاطین کے خلوت خانہ میں مصروف نشانی کیا کرتے تھے، تاکہ خلوت کے وقت بادشاہ کی نظر ان تصاویر پر پڑے، فیروز شاہ نے خوف خدا کی وجہ سے حکم دیا کہ اس خلوت خانہ میں اس قسم کی نشانی نہ کی جائے، بلکہ بجائے تصاویر کے باغات و مناظر قدرت کے نقش و نگار بنائے جائیں۔

سلاطین قدیم کے محلات میں لوہے، تانبے، چاندی اور سونے کے بت اور دوسری متوسلین رکھی جاتی تھیں، بادشاہ نے ان کو خلاف شرع خیال فرما کر ان کو دور کیا۔

اسی طرح پہلے سلاطین سونے اور چاندی کے ظروف میں خورد و نوش کرتے تھے، لیکن فیروز شاہ نے ان کو بھی خلاف شرع خیال کر کے اپنے یہاں سے علیحدہ کر دیا، اور پتھر اور مٹی کے برتن استعمال کرنے شروع کئے، اسی طرح مراتب کے علم و نشان پر تصویریں بنائی جاتی تھیں، بادشاہ نے اس رسم کو بھی قطعاً موقوف کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ علماء و مشائخ ہر وقت بادشاہ کے قریب رہتے تھے، اسی لئے فیروز شاہ کو ہمیشہ مکروہ و حرام اشیاء و افعال کا علم رہتا تھا، بلکہ یہ مقدس گروہ ممالک محروسہ کے ہر محصول کے متعلق جواز و عدم جواز کی رائے سے بادشاہ کو مطلع کرتا تھا، اور فیروز شاہ ہر نامشروع محصول سے دست کش ہو جاتا اور اس طرح ہر حد نقصان برداشت کرتا۔ (تاریخ فیروز شاہی صفحہ ۱۳۰-۱۳۱)

فیاضی :

بادشاہ یا معتقدین کی طرف سے حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس ہدیئے آتے تو ان کو قبول کر لیتے، ایک موقع پر فرمایا کہ میں سے فتوح آجاتی ہیں تو میں قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ شیخ مکہ عبداللہ یافعی رحمہ اللہ، شیخ مدینہ عبداللہ المطری اور دوسرے مشائخ نے فرمایا کہ فتوحات قبول کر کے دوسروں تک پہنچا دو، اور کچھ اپنی ضرورت کے لئے رکھو،

اسی پر برابر عمل رہا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۳۸)۔

مکہ معظمہ سے شیراز شریف لے گئے تو ایران کے بادشاہ نے سونے اور چاندی کے سکے طشت میں پیش کئے لیکن یہ تمام سکے ان ہمراہیوں کو دیدیے جو مقروض تھے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۶۴)۔

شیرازی میں ایک شاگرد نے جو حضرت مخدوم جہانیاں سے مصاحب پڑھتا تھا، کئی ہزار دینار پیش کئے لیکن یہ تمام دینار ان ہمراہیوں کے حوالے کر دیئے، جن کو اپنی لڑکیوں کی شادیاں انجام دینی تھیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۵۲)۔

رشد و ہدایت کے زمانے میں دن بھر تفتنی چیزیں آتیں رات تک تقسیم کر دی جاتیں، یہاں تک کہ خانقاہ میں پانی بھی نہیں رہتا، فرماتے یہی ترک و تجرید باطن میں محبت پیدا کرتی ہے۔ پھر محبوب کے سوا کسی اور چیز کی طلب نہیں ہوتی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۸)۔

جب کوئی چیز پاس نہیں ہوتی تو قرض لے کر مدد فرماتے، ایک بار ایک وظیفہ خوار سید شمس الدین مسعود عراقی نامی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی کہ آج ان کو وظیفہ نہیں ملا ہے، خادم خاص کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ ابھی تک کہیں سے قرض نہیں آئی ہے، فرمایا بقال سے قرض لے کر وظیفہ دیدو، سید شمس الدین مسعود عراقی نے کہا کہ کافر سے قرض لینا مکروہ ہے، فرمایا حاجت کے وقت مسلمان اور کافر سے قرض لینا درست ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۷۷)۔

ایک بار ایک عرب آیا، اس نے کہا کہ میں لکھنؤ کی طرف جانا چاہتا ہوں مجھ کو زادراہ اور کپڑے دیجئے، اسی وقت ایک مرید ایک طشت میں بھر کر مصری تھنڈ لایا، حضرت مخدوم جہانیاں نے عرب سے کہا کہ تم یہ لے لو، اس نے لے لیا، اور پھر کپڑے کا طلبگار ہوا، جسم مبارک پر جو کچڑا تھا وہ کسی نے عاریہ پہنا دیا تھا کہ وہ تھک ہو جائے اس لئے عرب سے فرمایا کہ یہ کپڑے میری ملک ہوتے تو میں تم کو دیدیتا۔ لیکن وہ عرب کسی

طرح راضی نہیں ہوتا تھا، خادموں نے اس پر غصہ کا اظہار کیا، عرب نے کہا اے مخدوم آپ کے خادم مجھ کو مارنا چاہتے ہیں فرمایا، اگر وہ تمہیں ماریں تو مجھے مار ڈالنا، میں نے اپنا خون تجھے معاف کیا، اور اپنی گردن مبارک جھکا دی، عرب یہ خلق دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور قدموں پر گر پڑا، حضرت مخدوم جہانیاں نے اس کو اپنے بغل میں لے لیا، اور اپنی ٹوپی پہنا کر رخصت کیا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۸۷)۔

جب کوئی بدیہ پیش کرتا تو اس کا بدلہ کہ نہ کسی صورت میں ضرور ادا کرتے، ایک بار ایک معتقد نے سونے اور چاندی کے ٹکے پیش کئے، جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس کو اپنی بارانی دیدی اور فرمایا حدیث صحاح میں ہے کہ جو شخص تمہارے لئے کوئی بدیہ لائے تو تم اس کو بدلہ ضرور دو اگر اس کی قدرت نہیں رکھتے ہو تو تم اس کے لئے دعائیں کرتے رہو، یہاں تک کہ تم کو یقین ہو جائے کہ بدیہ کا بدلہ ہو گیا۔

(الدر المنظوم صفحہ ۴۹)۔

مہمان نوازی :

جب کوئی ملنے آتا تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور کھلاتے، فرماتے جو شخص کسی زندہ آدمی کی ملاقات کو آئے، اور اس کے یہاں کوئی چیز نہ چکھے تو گویا اس نے کسی مردے کی زیارت کی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۸۶)۔

کہیں سے کوئی مہمان آتا تو جب تک مقیم رہتا اس کے لئے کھانے پینے کا سامان اور نقد وظیفہ کا انتظام کر کے ایک حجرہ علیحدہ کر دیا جاتا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۵)۔

عفو و درگزر :

خانقاہ اور قیامگاہ سے چیزیں اکثر چوری ہو جاتیں، لیکن صبر و تحمل سے کام لیتے، ایک بار دہلی کے قیام کے زمانے میں کسی نے چادر چرائی، ایک معتقد نے کہا کہ چور کے لئے آپ بددعا کریں، بار بار چیز چالے جاتے ہیں، فرمایا ہرگز بددعا نہ کروں گا۔ بلکہ چور گرا جائے تو میں چادر اس کو بخش دوں گا، میری بہت سی چیزیں مثلاً شکار، اور

مسیمہ وغیرہ چوراٹھا کر لے گئے لیکن میں نے کبھی بدو عانیہ کی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۷۴)۔

غیر شرعی تعظیم سے پرہیز :

معتقدین غایت تعظیم و تکریم میں پاؤں چومنے کی کوشش کرتے، لیکن چوم نہیں دیتے، (الدر المنظوم صفحہ ۸۵۵)۔

بعض مریدین تعظیم میں سجدہ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کو سجدہ کرنے نہیں دیتے، فرماتے غیر حق کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے، ہمارے مذہب میں سجدہ تحیت جائز نہیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۷۲۶)۔

خاکساری :

ایک مرید نے مدح لکھی، اور قطب عالم، شیخ اشيوخ اور سید السادات کے القاب لکھے، بن کر فرمایا مجھ کو گدائے عالم کہو۔ (الدر المنظوم صفحہ ۴۵۳)۔

معاصرونیہ کا احترام :

ایک بار حضرت مخدوم الملک شرف الدین احمد منیری نے حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس کفش بھیجی جس کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کا کفش پاہوں، حضرت مخدوم جہانیاں نے اس کے بدلے میں اپنی دستار بھیجی، جس سے مراد یہ تھی کہ آپ میرے سرتاج ہیں۔ (مولس القلوب، بحوالہ میرۃ الشرف صفحہ ۱۵۱)۔

سمنان سے آکر حضرت جہانگیر سمنانی نے ان کی قدم بوسی کی تو بہت ہی شفقت سے ملے، اور فرمایا.....

”بعد از مدتے بوسے طلب صادق بہ دماغ رسیده بعد از روزگارے نسیم

از گلزارے سیادت وزیدہ“۔

اس کے بعد حضرت جہانگیر کو بنگالہ حضرت شیخ علاؤ الدین لاہوری کی خدمت میں بھیجا۔ (لطائف اشرفی جلد دوم صفحہ ۹۴ خزینۃ الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۶۰ اور مرآۃ الاسرار

میں ہے کہ حضرت مخدوم جہانیاں نے حضرت شیخ علاؤ الدین لاہوری کے جنازہ کی نماز پڑھائی لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ حضرت مخدوم جہانیاں کی وفات ۸۵۵ھ میں ہوئی، اور حضرت شیخ علاؤ الدین کا وصال ۸۰۰ھ میں ہوا)۔

آج میں حضرت شیخ جمال الدین بھی ایک بلند پایہ بزرگ تھے، ان کے فضائل و مناقب کا ذکر ملفوظات میں اکثر آیا ہے۔ حضرت مخدوم جہانیاں کے والد بزرگوار کو حضرت شیخ جمال الدین سے کچھ خلش تھی، لیکن حضرت مخدوم جہانیاں نے اپنے عمقوان شباب میں درمیان میں پڑ کر یہ خلش دور کرادی تھی، حضرت شیخ جمال الدین کی اولاد سے برابر شفقت و محبت سے پیش آتے رہے، اور ان کے لئے فیروز شاہ سے وظائف بھی مقرر کرائے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۵۱)۔

سماع :

سماع سے پرہیز کرتے اور فرماتے کہ سماع میں اختلاف ہے، لیکن اس شخص کے لئے مباح ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۷۹۸)۔

اشاعت اسلام :

غیر مسلم خصوصاً ہندو خدمت میں حاضر ہو کر شرف بہ اسلام ہوتے۔ ایک ہندو عورت مسلمان ہو کر ولیہ ہو گئی، تمام رات بیدار رہ کر عبادت کرتی، اور اکثر کھمچہ جا کر خانہ کعبہ کے طواف میں روحانی لذت حاصل کرتی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۷۹۱)۔

حضرت مخدوم جہانیاں آج سے دہلی تشریف لاتے تو راستے میں بہت سے غیر مسلم ان کے دسب مبارک پر اسلام لاتے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۸۰۸)۔

ازدواجی زندگی :

حرم محترم بھی بڑی عابدہ و زاہدہ تھیں، ایک موقع پر فرمایا ”لڑکوں کی ماں تہجد کے وقت مجھ سے پہلے اٹھیں، اور جب وہ تہجد کی نمازیں پڑھ لیتیں تو دعا گو کو بیدار کرتیں لی بی بی ایسی ہی چاہیے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۷)۔

ایک اور موقع پر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ایک بار وہ عبادت میں مشغول تھیں کہ بے ہوشوں کی طرح سجدہ میں گر پڑیں، جب ہوش میں آئیں تو سجدہ سے اٹھیں، میں نے ان سے کہا جا کر وضو کرلو، کیونکہ بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہنے لگیں، مجھ کو بے ہوش نہ تھی، میں نے دل کی آنکھوں سے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ پھر تعظیم میں کیوں نہ سجدہ کرتی۔ بادشاہ مجازی کے لئے تو ہزاروں تعظیم کی جاتی ہے، بادشاہ حقیقی کی تعظیم سجدہ سے کیوں نہ کرتی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۶)۔

اولاد :

بعض لڑکوں کے نام یہ تھے، سید شمس، سید ماہ، سید صدر الدین، سید ناصر الدین، ان کی قبریں سکرا اور بٹکر میں ہیں۔ (الدر المنظوم ص ۶۲)۔

جبکہ سید ناصر الدین کے متعلق خزینۃ الاصفیاء میں ہے.....

”جامع بود میان علوم شریعت و طریقت و حقیقت و ریاضت و عبادت و نیابت و خوارق و کرامات و در ولایت رتبہ عالمی و مراتب بلند داشت، صاحب اولاد و تفر بود..... در طریقت نسبت ارادت بہ پدر بزرگوار خود داشت و از دے خلافت و اجازت حاصل فرمود“ (جلد دوم صفحہ ۶۹)۔

مراۃ الاسرار میں ہے.....

”حضرت سید جلال کی بہت سی اولاد تھی، اور ان کے اکثر فرزند ولایت کے مرتبہ کو پہنچے، ان میں سے ایک شاہ جلال بھی تھے جو اپنے بھائیوں کے جھگڑے کی وجہ سے اُدھ سے قونج آ گئے تھے، اور اسی شہر میں سکونت اختیار کر لی، اپنے کشف و کرامات کی وجہ سے بڑی شہرت پائی، ان کے صاحبزادے بھی صوری و معنوی کمالات کی وجہ سے مشہور ہوئے، قونج اور نواح قونج کے لوگ ان ہی کے سلسلہ ارادت سے منسلک رہے۔ اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ حضرت کے بعض فرزند دہلی کے نواح خشکار پور

میں بوجواب ہیں، ان میں شاہ عمر، شاہ محمود اور شاہ کبیر بڑے صاحب کشف و کرامات تھے۔ اور بہت مشہور ہوئے۔ حضرت کے ایک فرزند شاہ قطب عالم گجرات میں مدفون ہیں۔

حضرت مخدوم جہانیاں کے پوتے حضرت شیخ کبیر الدین بڑے صاحب دل تھے، ان کا شمار برگزیدہ اولیاءِ اللہ میں کیا جاتا ہے۔ (خزینۃ الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۶۵)۔

وصال :

لطائف اشرفی میں ہے کہ رحلت کے وقت اٹھتر سال ایک مہینہ اور چھبیس روز کے تھے، سال وفات ۸۵۵ھ ہے، چہار شنبہ کا دن تھا، اسی روز عید الاضحیٰ بھی تھی، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور غروب آفتاب کے وقت مالک حقیقی سے جا ملے۔ (لطائف اشرفی جلد اول صفحہ ۳۹۲)۔

حزار اقدس اُوج شریف میں ہے، جو ریاست بہاولپور میں ملتان سے ستر میل کے فاصلہ پر جنوب مغرب میں واقع ہے۔

ملفوظات :

حضرت مخدوم جہانیاں کے مختلف ملفوظات کے مجموعوں کے نام یہ ہیں.....

(۱) خزائنہ جلالی۔ (۲) سراج الہادیہ۔ (۳) جامع العلوم۔

خزائنہ جلالی کا ذکر تذکرہ کروں اور کتب خانوں کی فہرستوں میں ہے۔ (اخبار الاخبار صفحہ ۱۳۳) فہرست ملفوظات فارسی بنگال ایشیاٹک سوسائٹی صفحہ ۵۷)۔

لیکن یہ مجموعہ میری نظر سے نہیں گزرا، سراج الہادیہ کا ایک قلمی نسخہ ریاست رام پور کے کتب خانہ میں ہے۔ اس کے مرتب کا نام احمد برنی ہے، جو حضرت مخدوم جہانیاں کے مرید تھے، اس میں ۷۷۲ھ کے دس مہینوں کے ملفوظات ہیں جو حسب ذیل مختلف ابواب میں منقسم ہیں.....

باب اول در بیان احادیث پیغمبر ﷺ، باب دوم در بیان روایت پیر و مرید

گرفتن و مسائل دینی، باب سیوم در بیان فوائد و احکام شرع جملہ بصحت کتب و قصہ قوم لوط، باب چہارم حکایات، باب پنجم در بیان قصص انبیاء و بیان دعا و نماز برائے برادران حاجت، باب ششم در بیان احادیث مصابیح و فضائل میوا، و خضریات بر حکم پیغمبر ﷺ و حدیث طبقات و بیان خرائی و یار با، باب ہفتم باب ششم در بیان اشعار عربی و نظم و فضائل سورہ فاتحہ، باب نہم مسائل متفرقہ۔

تمام ملفوظات میں سب سے زیادہ مفید و دلچسپ اور مفصل جامع العلوم ہے جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں بار بار آچکا ہے، اس میں دہلی کے قیام (۸ ربیع الاول ۸۱۷ھ سے ۷ محرم الحرام ۸۲۷ھ تک کے ملفوظات ہیں، اس کا رد و ترجمہ احمد رضا بن زہد نے ملفوظات الخدوم کے نام سے مولوی ذوالفقار احمد نقوی نے نواب سید نور الحسن بن نواب سید صدیق الحسن غیر مقلد صاحب کی فرمائش پر کیا، جو مطبع انصاری دہلی میں چھپا، اور ۸۵۵ صفحات پر مشتمل ہے، اس میں تصوف کے تمام حقائق و معارف ہیں، ان کے علاوہ بکثرت ایسے شرعی، فقہی، اخلاقی اور معاشرتی مسائل بھی ہیں جن کے مطابق ایک مسلمان آج بھی اپنی روزمرہ زندگی کو روحانی، مذہبی اور اخلاقی طور پر سنوار سکتا ہے۔

تعلیمات :

گزشتہ صفحات میں حضرت مخدوم جہانیاں کی زندگی کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے ان سے ان کی تعلیمات کا اندازہ ہوگا، ملفوظات میں ایسے اوراد و وظائف بکثرت ہیں جن کی مداومت سے روحانی مدارج طے کئے جاسکتے ہیں، ان کے علاوہ بعض خاص خاص باتوں کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

فقر :

فقر کے لئے حسب ذیل پچاس چیزیں ضروری بتائی ہیں.....

- (۱) توبہ۔ (۲) علم۔ (۳) حلم۔ (۴) عقل۔ (۵) معرفت۔ (۶) عافیت۔
- (۷) رحمت۔ (۸) قناعت۔ (۹) صدق۔ (۱۰) یقین۔ (۱۱) عبادت۔ (۱۲) ذکر۔

- (۱۳) زہد۔ (۱۴) تقویٰ۔ (۱۵) توکل۔ (۱۶) تفکر۔ (۱۷) رجا۔ (۱۸) صبر۔ (۱۹) شکر۔ (۲۰) سخاوت۔ (۲۱) خلوت و عزلت۔ (۲۲) رضا۔ (۲۳) اخلاص۔ (۲۴) بے چارگی۔ (۲۵) اخلاق۔ (۲۶) تواضع۔ (۲۷) خوف۔ (۲۸) اعتقاد۔ (۲۹) اقلاس۔ (۳۰) تحمل۔ (۳۱) شوق۔ (۳۲) تجرد۔ (۳۳) لطف۔ (۳۴).....
- (۳۵) خشوع۔ (۳۶)..... (۳۷) تفصیل کے لئے دیکھو اس حقیر تالیف کا صفحہ ۶۰۔ (۳۸) ریاضت۔ (۳۹) شرف۔ (۴۰)..... (۴۱) سرمستی۔ (۴۲) ہمت۔ (۴۳) محبت۔ (۴۴)..... (۴۵) وصل۔ (۴۶) قرب۔ (۴۷) ادب۔ (۴۸) اشتیاق۔ (۴۹) تسلیم۔ (۵۰) دیدار۔

نوٹ :

جو نمبر خالی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سراج الہدایہ کے قلمی نسخہ میں الفاظ پڑھے نہیں جاتے۔

اگر مندرجہ بالا تمام چیزیں حاصل نہ ہو سکیں تو حسب ذیل چیزوں کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔

- (۱) توبہ۔ (۲) توکل۔ (۳) حمد۔ (۴) صبر۔ (۵) شرم۔ (۶) زہد۔ (۷) قناعت۔ (۸) تسلیم۔ (۹) صدق۔ (۱۰) رضا۔ (۱۱) دیدار۔ (۱۲) تفکر۔ (۱۳) ہیبت۔ (۱۴) شکر۔ (۱۵) عصمت۔

اگر یہ بھی حاصل نہ ہوں تو پھر مندرجہ ذیل چیزیں اختیار کی جائیں.....

- (۱) توبہ۔ (۲) عبادت۔ (۳) زہد۔ (۴) صبر۔ (۵) عرفان۔ (۶) شکر۔
- (۷) توکل۔ (۸) طلب دوست۔ ان میں ہر ایک صفت ایک ایک پیغمبر کے ساتھ منسوب ہے۔

اگر یہ چیزیں بھی حاصل نہ ہوں تو ایک سالک کے لئے سجادہ پر بیٹھ کر مشائخ کے گروہ میں شامل ہونا کسی طرح جائز نہیں۔ فقر کے ابتدائی دور میں مذکورہ بالا چیزوں

ہے، ایک تو یہ کہ شریعت و طریقت کی معصیتوں سے توبہ کرے یعنی حرام مکروہ چیزوں، بے ادبی اور اخلاقی ذمہ سے پرہیز کرے، اور دوسرے ماسوائے اللہ سے توبہ کرے، مقام انتہا تکمیل مع اللہ ہے، اور یہ قدیم یعنی باری تعالیٰ کو حاصل کرنے اور محدث یعنی دنیا کو چھوڑ دینے سے حاصل ہوتا ہے، وہ شخص کہیں عاقل نہیں جو نعمتوں سے لطف اٹھائے، اور نعمتوں کے دینے والے یعنی باری تعالیٰ سے غافل ہو جائے۔

حالات سالک :

ان مقامات کو طے کر کے ایک سالک میں تین حالتیں پیدا ہوتی ہیں۔

سلوک، وقوف، رجوع۔

سلوک سے مراد وہ حالت ہے جس سے منزل مقصود کے مقامات طے ہوتے ہیں، ان مقامات کو طے کرنے میں توقف بھی ہوتا ہے، یا اس میں کسل پیدا ہو جاتا ہے۔ یا وہ دنیا سے اختلاط شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر مقامات طے نہیں ہوتے۔

وقوف کا علاج رجوع ہے۔ یعنی سالک کو صابر و شاکر رہ کر پھر ایک بار تائب ہوتا چاہیے۔ اور توقف کو دور کرنے کے لئے مفید مشاغل مثلاً درس و تدریس امامت، مساجد، کتب، مکاسب اور تعلیم صبیان اختیار کر لینا چاہیے۔ لیکن ان مشاغل میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجالانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔

(الدر المنظوم صفحہ ۲۸-۲۸۵)۔

منازل سلوک :

ایک سالک کی چار منزلیں ہیں، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت۔

منزل ناسوت نفس کی جگہ ہے، جب ایک سالک کے نفس سے اوصاف ذمہ ذہل ہو جاتے ہیں تو وہ عالم ملکوت میں پہنچتا ہے، یہ دل کی جگہ ہے جس میں فرشتوں کی صفیں پائی جاتی ہیں، اس منزل سے گزر کر سالک عالم جبروت میں پہنچتا ہے، جو روح کی جگہ ہے، اس میں روح کی وہ تمام صفیں پائی جاتی ہیں جو حق تعالیٰ کی ذات سے

کے حاصل کرنے میں مشکلات درپیش ہوں تو دل سے حسب ذیل چیزوں کو دور کرنا چاہیے۔

(۱) غصہ۔ (۲) حسد۔ (۳) بغل۔ (۴) نفاق۔ (۵) شہرت پسندی۔ (۶) حرام چیزوں کے کھانے، پینے، لینے، سننے اور دیکھنے کا خیال۔ (۷) کابلی۔ (۸) انتقام۔ ان کو دور کر کے تواضع اختیار کرنا چاہیے۔

شرائط ذکر :

ذکر کے لئے چار شرطیں ضروری ہیں۔

(۱) تصدیق یعنی جو کچھ ذکر کی زبان پر ہواس کا یقین اس کے دل سے بھی ہو، اگر یہ تصدیق نہیں تو ذکر منافق ہے۔

(۲) تعظیم۔ یعنی زبان پر جو کچھ ہواس کی عظمت بھی دل میں ہو، اگر یہ تعظیم نہیں تو ذکر بدعتی ہے۔

(۳) حلاوت۔ یعنی ذکر ذکر سے پوری لذت اٹھائے، ورنہ وہ ریاکار ہے۔

(۴) حرمت۔ اگر ذکر کے وقت اس کی حرمت کا خیال نہ ہو تو ذکر فاسق ہے۔

عقبات سالک :

عقبات کے معنی گھائیاں ہیں، راہ سلوک میں مختلف قسم کی گھائیاں آتی ہیں، پہلی گھائی دنیا ہے، جب سالک راہ سلوک میں گامزن ہوتا ہے تو دنیا کبھی ہے تو کہاں جاتا ہے، لوٹ آ۔ میرے پاس کتنے لہذاؤ ہیں، یہ میرے، یہ میرے، یہ میرے ہیں ان کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے، لیکن سالک ان سے منہ موڑ کر ان کو کھٹ فانی چیزیں سمجھتا ہے، تو وہ منزل مقصود کی طرف بڑھتا ہے، ایک سالک کو ہمیشہ حق تعالیٰ سے التجا کرتے رہنا چاہیے، کہ اس کو گھائیوں سے پار کر دے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۰۱-۱۶۰)۔

مقامات سالک :

سالک کے دو مقامات ہیں ابتدا اور انتہاء، مقام ابتدا تو یہ ہے، تو بہ دو طرح کی

قریب کرتی ہیں، اس منزل کے بعد لاہوت ہے، جہاں ”خود“ سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔

یہ تمام منزلیں نفس، دل اور روح کے ذریعہ سے طے ہوتی ہیں، نفس شیطان کی جگہ ہے، دل فرشتوں کا مقام ہے۔ اور روح ”محل نظر رحمن“ ہے جو نفس کی پیروی کرتا ہے وہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا، جودل کی متابعت کرے گا اس کو جنت نعیم حاصل ہوگی، اور جو روح کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کو خداوند کریم کے پاس جگہ ملے گی۔

معرفت :

جس کو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ خداوند تعالیٰ کی حکمت کے لطائف اور اس کی محبت کے حقائق سے واقف ہو جاتا ہے۔ معرفت کا نور ہر قسم کے انوار پر غالب آتا ہے۔ نہ اس پر گناہوں کی تاریکیاں چھا سکتی ہیں، نہ اس کو شہوتوں کی خواہشیں کثیف بنا سکتی ہیں، نہ اس کو افکار اور غفلت کا غبار چھپا سکتا ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۳۲)۔

خلفاء :

حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو حضرت مخدوم جہانیاں کا بھی خلیفہ بتایا ہے۔ ان کا ذکر آگے آئے گا، بعض اور دوسرے خلفاء کے اسامہ گرامی یہ ہیں۔

سید صدر الدین راجو قبال، حضرت مخدوم جہانیاں کے سگے بھائی تھے، ان کی تعلیم و تربیت میں صاحب کرامت ہوئے۔ وفات ۸۲۷ھ میں ہوئی، مزار دہلی میں ہے۔

شیخ افی راجگری، خزینۃ الاصفیاء میں ہے۔

”مرید و خلیفہ حضرت مخدوم جہانیاں بود، آنحضرت وے را بکتاب افی یاد ی

فرمود، وطن اصلی وے موضع زہرا از اعمال پرگنہ دریا باد سرکار وادھ است بعد

عطائے خرقہ خلافت صاحب ولایت دیار قنوج شد چوں در آنجا رسید از و جام خلق بسیار شد از آنجا بموضع راجگری کہ بر آب دریائے گنگ است متوطن شد۔“ (جلد دوم صفحہ ۶۳-۶۴)۔

حضرت سید علم الدین، سادات ترمذ میں تھے۔ قنوج وطن تھا، حضرت مخدوم جہانیاں سے مرید ہو کر ان کے حکم کے بموجب جو پور آئے اور سلطان ابراہیم شرقی کی ملازمت میں منسلک ہو کر امراء میں داخل ہوئے، پٹہ پلاؤن (?) جاگیر میں ملا، خزینۃ الاصفیاء میں ہے۔

”از کامل ترین خلفاء و مریدان حضرت مخدوم جہانیاں است۔“

(جلد دوم صفحہ ۶۴)۔

شیخ سراج الدین، حافظ قرآن تھے، حضرت مخدوم جہانیاں نے ان کے پیچھے برسوں نماز پڑھی۔ (خزینۃ الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۶۸)۔

وفات ۸۳۰ھ میں ہوئی، مزار کالپی میں ہے۔

سید اشرف الدین مشہدی، شیخ بابو تاج الدین کبری، سید محمود شیرازی، سید سکندر بن مسعود، سید علاء الدین بن سعید حسینی (مرتب جامع العلوم) سید شرف الدین سامی اور مولانا عطا اللہ بھی اکابر خلفاء میں تھے۔ (لطائف اشرفی جلد اول صفحہ ۳۹۲)۔

(ماخوذ از بزم صوفیہ، ترمیم و اضافے کے ساتھ)۔

حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ

اسم گرامی :

اسم گرامی سید محمد، کنیت ابو الفتح، القاب صدر الدین ولی الکبر الصادق ہیں، عام طور پر خواجہ بندہ نواز اور خواجہ گیسو دراز کہلاتے ہیں، خواجہ گیسو دراز کے لقب کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک بار اپنے مرشد حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکی اور مریدوں کے ساتھ اٹھائی، ان کے بال بڑے بڑے تھے۔ پاکی کے پایہ میں الجھ گئے، پاکی کو کندھے پر لے کر دوڑ نکل گئے، بال کے الجھ جانے سے تکلیف ہوتی رہی۔ لیکن مرشد کے عشق و محبت میں خاموش رہے، اور غایتِ تعظیم میں بال کو پاکی کے پایہ سے نہ نکال سکے، جب حضرت شیخ نصیر الدین کو اس کی خبر ہوئی تو اپنے مرید کی اس محبت اور عقیدت سے بہت خوش ہوئے، اور اسی وقت یہ شعر پڑھا۔

ہر کہ مرید سید گیسو دار شد

واللہ خلاف نیست کہ او عشق باز شد

اسی کے بعد سے گیسو دراز مشہور ہوئے۔

(اخبار الاخیار صفحہ ۱۲۳ و خزینۃ الاسفیاء جلد اول صفحہ ۳۸۱)۔

نسب نامہ :

خاندانی شجرہ یہ ہے.....

ولی الکبر الصادق ابو الفتح محمد بن یوسف بن علی بن محمد بن یوسف بن حسین بن محمد بن علی بن حمزہ بن داؤد بن سید ابوالحسن زید الجبیدی ابن حسین بن محمد بن عمر بن یحییٰ بن حسین بن زید المظلوم بن علی الاوسط زین العابدین بن امام حسین بن سیدنا علی بن ابی طالب۔ (سیرت محمدی مصنفہ مولانا شاہ محمد علی سامانی مرید حضرت گیسو دراز مطبوعہ یونانی

دواخانہ پریس ہنری منڈی، الہ آباد)۔

خاندان :

حضرت گیسو دراز کے مورث اعلیٰ ہرات سے دہلی آئے تھے۔ یہیں ۷۲۰ھ میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ (سیرت محمدی صفحہ ۶)۔
ان کے والد بزرگوار سید یوسف حسینی عرف سیدراجا کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ارادت تھی، اپنے ملفوظات جوامع الکلم میں خود فرماتے ہیں.....
”پدر من زیار ان خدمت شیخ نظام الدین بود۔“ (صفحہ ۳۸)۔
ان کے نانا بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ (سیر محمدی صفحہ

۹)۔

قیام دیوگیر :

جب حضرت گیسو دراز کی عمر چار سال کی تھی تو ان کے والد بزرگوار سلطان محمد تغلق کے عہد میں دہلی سے دیوگیر منتقل ہو گئے، اس زمانہ میں دولت آباد کے صوبہ دار حضرت گیسو دراز کے ماموں ملک الامراء سید ابراہیم مستوفی تھے، یہاں ایک بزرگ شیخ بابور ہاکرتے تھے، جن کی صحبت میں حضرت گیسو دراز کے والد ماجد برابر شریک رہتے، والد بزرگوار کے ساتھ حضرت گیسو دراز بھی ان کی خدمت میں تشریف لے جاتے، یہ بڑی شفقت سے پیش آتے، چنانچہ انہوں نے بچپن ہی میں ان کے لئے اچھے کلمات استعمال کئے۔ (سیرت محمدی صفحہ ۹)۔

طفلی :

آجہ ہی سال کی عمر میں حضرت گیسو دراز سے دینی شغف کا اظہار ہونے لگا، وضو اور نماز میں خاص اہتمام کرتے، چھوٹے بچے ان کی خدمت میں جمع رہتے، اور بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کے سامنے اٹھتے بیٹھتے، اور وضو کے لئے پانی کا گھڑا بھر کر ان کے لئے رکھتے، حضرت گیسو دراز اس کم عمری میں بھی مشائخ کی طرح

ان کو تبرک عنایت کرتے۔ (سیرت محمدی صفحہ ۹)۔

جب دس سال کے ہوئے تو ان کے والد ماجد کا انتقال ۳۱ھ میں دولت آباد میں ہو گیا، اور یہیں سپرد خاک ہوئے، آج بھی ان کے مزار پر زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔
ابتدائی تعلیم :

ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے پائی اور پھر دوسرے استاذ سے مصباح اور قدوری پڑھیں۔ (تحفہ احمدی صفحہ ۱۰-۹)۔

نانا اور والد ماجد کی صحبت میں حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر برابر سنتے تھے، چنانچہ ایام طفلی ہی میں خواجگان چشت سے عقیدت پیدا ہو گئی۔ اور حضرت چراغ دہلی کے دیدار اور ملاقات کے مشتاق ہوئے۔
مراجعت دہلی :

جب حضرت گیسو دراز کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں کے بعد ان کی والدہ کو اپنے بھائی ملک الامراء سید ابراہیم مستوفی سے رخصت بیاہو گئی اور دل برداشتہ ہو کر دولت آباد کی سکونت چھوڑ دی، اور بچوں کے ساتھ ۳۶ھ دہلی چلی آئیں، اس وقت حضرت گیسو دراز کی عمر پندرہ سال کی تھی۔
بیعت :

دہلی پہنچنے کے بعد حضرت گیسو دراز جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے سلطان قطب الدین کی جامع مسجد میں گئے، وہاں حضرت چراغ دہلی کو در سے دیکھا تو ان کے چہرہ مبارک کے جمال و انوار سے مسحور ہو گئے، اور ۱۶ رجب المرجب ۳۶ھ کو اپنے بڑے بھائی سید چندان کے ساتھ حضرت چراغ دہلی کے دست مبارک پر بیعت کی۔
تربیت :

بیعت کے بعد حضرت گیسو دراز کی خواہش ہوئی کہ مرشد کی جلد از جلد قدم بوسی کریں، لیکن بعض مجبور یوں کی وجہ سے یہ آرزو پوری نہیں ہوتی، پھر بھی مرشد ان سے

بڑی شفقت سے پیش آتے، ایک مرتبہ مرشد نے ان سے فرمایا تم جب بھی میرے پاس آتے ہو تو بے وقت آتے ہو، میں اس وقت ملول رہا کرتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے کچھ بات چیت کیا کروں، حضرت گیسو دراز اس شفقت کو اپنے لئے بڑی دولت تصور کرتے رہے۔ (جوامع الکلم، ملفوظات حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز از مرتبہ سید حسین المعروف سید محمد اکبر حسینی، مطبوعہ انتظامی پریس عثمان گنج صفحہ ۳۵)۔
مرشد کی ہدایت کے مطابق عبادت و ریاضت میں تدریجی ترقی کی، اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں.....

”ایک بار اشراق کے بعد پاؤں کی لئے حاضر ہوا، حضرت خواجہ نے فرمایا صبح کی نماز کے لئے جو وضو کرتے ہو، کیا وہ آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد تک باقی رہتا ہے، میں نے عرض کی جی ہاں، آپ کے صدقہ میں باقی رہتا ہے، فرمایا اچھا ہو جو ای وضو سے دو گانہ اشراق بھی پڑھ لیا کرو، میں نے کہنے سے ہو کر عرض کی، آپ کے صدقہ میں پڑھوں گا، پھر فرمایا ای کے ساتھ شکر التہار اور استخارہ بھی پڑھ لیا کرو، جب چند روز اس کی پابندی کر چکا تو ایک روز فرمایا دو گانہ، اشراق پڑھتے ہو، میں نے عرض کیا بلا ناغہ پڑھتا ہوں، ارشاد فرمایا، اگر اس میں چاشت کی بھی چار رکعت ملا دیا کرو تو نماز چاشت بھی ہو جایا کرے گی، میں نہیں کہتا کہ اور کسی وقت پڑھو، بلکہ بعد اشراق اسی وقت چاشت پڑھ لیا کرو تو چاشت بھی ہو جایا کرے گی۔

میں ہمیشہ رجب میں روزے رکھا کرتا تھا، ایک بار پوچھا کیا تم رجب میں روزے رکھا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، پھر پوچھا شعبان میں بھی؟ میں نے کہا کہ شعبان میں نوروزے رکھتا ہوں۔ فرمایا اگر اکیس دن اور رکھ لیا کرو پورے تین مہینے کے روزے ہو جایا کریں گے، میں نے گزارش کی کہ آپ کے صدقہ میں رکھوں گا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا۔ وہ

اس وقت تک حضرت شیخ سے بیت نہیں ہوئی تھی، مجھ پر برہم ہوئیں، کچھ سخت دست بھی کیا، میں نے ان سے عرض کیا آپ جو چاہیں کہیں لیکن شیخ نے جو کچھ فرمایا ہے، اس پر عمل کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔

میں رمضان کے بعد شش عید کے روزے بھی رکھا کرتا تھا، ان ہی ایام میں ایک دن قدم بوسی کے لئے حاضر ہوا۔ ارشاد فرمایا، ہمارے خواجگان صوم داؤدی نہیں رکھا کرتے، بلکہ صوم دوام رکھتے تھے، تم بھی صوم دوام رکھا کرو۔ (جوامع الکلم صفحہ ۳۹-۳۸)۔

باطن کو راستہ کرنے کے علاوہ علوم ظاہری کی تعلیم کا بھی سلسلہ جاری رکھا، کچھ کتابیں مولانا سید شرف الدین بکھتی کچھ مولانا تاج الدین بہادر اور کچھ مولانا قاضی عبدالمقتدر سے پڑھیں۔

ریاضت :

ذکر و فکر میں زیادہ لذت ملنے لگی تو گھر چھوڑ کر خطیرہ شیر خان جہاں پناہ کے ایک حجرہ میں آکر مراقبہ کرنے لگے اور یہاں دس برس تک ریاضت کی، یہیں سے مولانا قاضی عبدالمقتدر سے تعلیم حاصل کرنے جاتے اور وہاں سے مرشد کی پابوسی کے لئے پہنچتے، علوم باطن کے حاصل کرنے میں علوم ظاہر کی تحصیل سے دل برگشتہ رہنے لگا، اس لئے مرشد سے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو علم ظاہر کی تعلیم اب چھوڑ دوں، اور علم باطن کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول رہوں، لیکن مرشد نے فرمایا بدایہ، زبدی، رسالہ شمسیہ، کشف اور مصباح خوب غور سے پڑھ لو۔ تم سے ایک کام لینا ہے۔ (سیر محمدی صفحہ ۱۶) ”تم سے ایک کام لینا ہے“ سے مراد تصنیف و تالیف کا کام ہے۔

مرشد کے حکم کے مطابق تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور انیس سال کی عمر میں تمام علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے اور جب ان علوم سے فراغت ہوگئی تو ریاضت شاقہ کی طرف توجہ کی، پہنچا نہ، دو گنا نہ، پانزدہ گنا نہ ادا فرماتے، اور طے کے روزے رکھتے۔

حضرت چراغ دہلی اپنے مرید کی ریاضت سے بہت متاثر ہوئے، ایک موقع پر فرمایا کہ ستر برس کے بعد ایک لاکے نے پھر مجھ میں شوریگی پیدا کر دی ہے اور پہلے زمانہ کے واقعات مجھے یاد دلادیتے ہیں۔ (سیر محمدی صفحہ ۱۶)۔

چنانچہ ان کی شفقت روز بروز بڑھتی گئی، ایک بار خود خطیرہ شیر خان تشریف لے گئے، اور اپنے محبوب مرید کو کچھ روپے بھی نذرانے میں پیش کئے، جس کے بعد سے حضرت گیسو درازی بڑی شہرت ہوئی اور باکمال صوفیہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص کو جوانی میں ”مقام بیہ ان واصل و مقتدایان کامل“ کا درجہ حاصل ہے (سیر محمدی صفحہ ۱۶)۔

ریاضت کا ذوق اتنا بڑھ گیا کہ انسانی آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر مجاہدہ کرنے لگے۔ (سیر محمدی صفحہ ۱۶)۔

خدمت مرشد :

عزلت و انخول کی ریاضت کے بعد مرشد کی خدمت میں آکر ایک عرصہ تک رہے، اس زمانہ میں ان کے معمولات یہ تھے، علی الصباح اٹھ کر مرشد کو وضو کراتے، پھر خود وضو کر کے نماز صبح باہتمام ادا کرتے، اور جب تک مرشد اور ادو وظائف میں مشغول رہتے، طالبان حق کو سلوک کی تعلیم دیتے، اور جب مرشد کی مجلس منعقد ہوتی تو اس میں شریک ہوتے اور جب برخاست ہوتی اور مرشد حجرہ میں عبادت میں مشغول ہوتے تو خود بھی ایک گوشہ میں بیٹھ کر یا بحق میں مصروف رہتے۔ پھر چاشت کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر قیلولہ کرتے، اس کے بعد کلام پاک کی تلاوت فرماتے، ظہر کا وقت آتا تو پہلے خود وضو کرتے پھر مرشد کو وضو کراتے۔ ظہر کی نماز کے بعد مرشد حجرہ میں تشریف لے جاتے تو خود بھی اپنے حجرہ میں آکر اور ادو وظائف میں مشغول رہتے۔ یہاں تک کہ سبہ پہر کا وقت ہو جاتا، مرشد کی مجلس پھر منعقد ہوتی، اس مجلس میں وضو کر کے شرکت کرتے، اور مرشد کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر مغرب تک تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے۔ مغرب کی نماز ادا بین ادا کر کے عشاء تک طالبان سلوک کو تعلیم دیتے۔ پھر بقدر سدر مق کھانا تناول

فرما کر سو جاتے۔ اور نصف شب کو بیدار ہو کر پہلے خود وضو کرتے پھر مرشد کو وضو کراتے۔ اور جب مرشد حجرہ میں داخل ہو کر حق کی یاد میں مشغول ہو جاتے تو خود بھی نماز تہجد ادا کر کے حجرہ کے باہر دروازہ سے پشت لگا کر ذکر و شغل میں مصروف ہو جاتے، اس وقت بھی پانی کا آفتابہ وغیرہ ساتھ رکھتے کہ جب مرشد صبح کی نماز کے لئے حجرہ سے باہر آئیں تو اس وقت وضو کے لئے سامان تیار ملے۔
(جوامع الکلم نیز دیکھو سیرت محمدی صفحہ ۶۵-۶۴)۔
شفقت مرشد :

پہلے ذکر آچکا ہے کہ ایک بار مرشد کی پاکی اور مریدوں کے ساتھ اٹھائی۔ ان کے گیسو پاکی کے پایہ میں اُلجھ گئے، لیکن تکلیف کے باوجود مرشد کے عشق و محبت میں خاموش رہے، اور غایت تعظیم میں بال کو پاکی کے پایہ سے نکالنا پسند نہ کیا، جب مرشد کو اس کی خبر ہوئی تو مرید کی اس محبت و عقیدت سے بہت خوش ہوئے اور ایک شعر پڑھا جس میں ان کو گیسو دراز کے خطاب سے مخاطب فرمایا تھا۔
مرشد کو بھی اپنے مرید سے ہمیشہ بڑی محبت رہی، چنانچہ جب وہ اپنی وفات سے ایک سال پہلے باسور بادی کے مرض میں مبتلا ہوئے تو غایت تکلیف میں حضرت سید گیسو دراز ہی سے اپنی صحت کے لئے دعا کرائی، اور ان ہی کی دعاؤں کی برکت سے شفا پائی۔ (سیرۃ محمدی صفحہ ۱۸)۔

حضرت سید گیسو دراز اپنی عمر کے ۳۷ ویں سال خلع کے مرض میں مبتلا ہوئے، اور خون تھوکنے لگے اور اسی کے ساتھ ہچکیاں بھی آتی تھیں، مرشد نے ان کے لئے دوا، طبیب اور تیار دار بھیجے اور روزانہ ایک آدمی ان کی خیریت دریافت کرنے کے لئے روانہ فرماتے، اور جب ان کو شفا ہوئی تو ان سے مل کر یہ حد خوش ہوئے اور اپنا کبیل عطا فرمایا، اس ملاقات کے بارہ میں سیرۃ محمدی کے مؤلف رقمطراز ہیں.....
”اپنا کبیل اپنے سامنے سے اٹھا کر حضرت مخدوم رضی اللہ عنہ کو غایت فرمایا

اور حضرت مخدوم کے ہاتھ مضبوط پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے لئے محنت و مشقت کرتا ہے تو کسی چیز کے واسطے کرتا ہے، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سید محمد اس کام کو میری طرف سے قبول کرو، یعنی لوگوں سے بیعت لیا کرو، حضرت مخدوم نے سر نیچا کر لیا، اور خاموش رہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قبول کر لیا؟ حضرت مخدوم نے عرض کیا، میں نے قبول کر لیا، پھر ارشاد فرمایا قبول کر لیا؟ حضرت مخدوم نے عرض کیا قبول کیا، اس کے بعد آپ نے دو دستیں ارشاد فرمائیں، ایک تو یہ کہ اپنے ظاہری اوراد ترک نہ کرنا دوسرے یہ کہ میرے متعلقین کے ساتھ رعایت و مراعات کرنا۔ (صفحہ ۲۳)۔

سجادہ نشینی :

حضرت چراغ دہلی کا وصال ہوا تو ان کی میت کو حضرت سید گیسو دراز ہی نے غسل دیا اور جس پلنگ پر غسل دیا تھا اس کی ڈوریاں پلنگ سے جد کر کے اپنی گردن میں ڈال لیں، کہ یہ میرا خرقہ ہے۔ حضرت چراغ دہلی ^{رحمۃ اللہ علیہ} کے سوانح حیات کے سلسلہ میں ذکر آچکا ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنا پسند نہیں فرمایا، لیکن سیرت محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ انہوں نے رحلت کے وقت حضرت سید گیسو دراز کو اپنی جانشینی کے لئے منتخب کیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھو سیرت محمدی صفحہ ۲۵-۲۴)۔

چنانچہ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہو کر سجادۂ ولایت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سیرت محمدی میں ہے.....

”بعد زیارت سیوم بندگی شیخ رضی اللہ عنہ (یعنی حضرت چراغ دہلی ^{رحمۃ اللہ علیہ}) سجادۂ ولایت پر جلوہ افروز ہوئے، اور اپنا ہاتھ بیعت کے لئے بڑھا دیا۔ طالبان حق کو تلقین و ارشاد فرمانے لگے، جیسے کہ حضرت بندگی شیخ نسیر الدین محمود رضی اللہ عنہ تلقین و ارشاد فرمایا کرتے تھے..... زمانہ شتوخت میں

بہت سے علماء، صلحاء، سلاطین، جوانین اور قسم قسم کی مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔“ (صفحہ ۲۶-۲۵)۔

علماء اور حضرت گیسو دراز :

دہلی کے علماء میں جب مولانا حسین حضرت گیسو دراز کے حلقہ بیعت میں داخل ہوئے تو مولانا حسین کی بہن کے ایک داماد نے حضرت گیسو دراز سے اپنی بد عقیدگی کا اظہار کیا، اور مولانا حسین سے کہا کہ آپ سید محمد کے کیا مرید ہوئے، انہوں نے جواب دیا تم نے سید محمد کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ وہ کیا چیز ہیں۔

دوسرے دن مولانا حسین بہن کے داماد کے ساتھ حضرت گیسو دراز کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ ایک تخت پر تشریف فرما تھے۔ سر پر عمامہ تھا اور ہاتھ میں سرخ چڑے کا پنکھلا لئے ہوئے تھے۔ مولانا حسین کے دامان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ صاحب نعمت ہوں گے تو پنکھلا اور عمامہ مجھ کو عنایت فرمائیں گے۔ حضرت گیسو دراز کو کشف ہو گیا کہ مولانا حسین کے داماد کے دل میں کیا خیال پیدا ہو رہا ہے، اسی وقت ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا.....

مولانا سنو! بغداد میں ایک باغیر تھا، وہ مجمع میں ایک گدھے کو لا کر کھڑا کر دیتا اور اس کی دونوں آنکھیں کپڑے سے باندھ دیتا، اور مجمع سے مخاطب ہو کر کہتا کہ تم میں سے کوئی کسی کی کوئی چیز چرالے تو میں اس کو پکڑ لوں گا۔ اس تماشا میں ایک شخص کسی کی کوئی چیز چرا لیتا، اور وہ بازگیر گدھے کی آنکھ کھول کر اس سے کہتا کہ فلاں کی چیز کوئی چرا لے گیا ہے تو اس کو پکڑ لا، گدھا سب کو سونگتا پھرتا، اور جب چور کے پاس پہنچتا تو چور کے کپڑے دانتوں سے پکڑ لیتا، اور اس کو کھینچ کر بازیگر کے پاس لے آتا۔

اس قصہ کو بیان کر کے حضرت گیسو دراز نے فرمایا بڑی مشکل ہے، اگر کوئی اظہارِ کرامت کرے تو اس گدھے کے مانند ہے، اور اگر اظہارِ کرامت نہ کرے تو لوگ

اسے بیعت کہیں، یہ کہہ کر مولانا حسین کے دامان کو پنکھلا اور عمامہ دیا اور فرمایا لیجئے اور لے جائیے۔ مولانا حسین کے داماد متحیر ہوئے اور اسی وقت بیعت میں داخل ہو کر ذکرِ حق میں مشغول رہنے لگے۔ (سیرت محمدی صفحہ ۶۱-۶۰)۔

دہلی کے مولانا نصیر الدین قاسم اپنے علم اور تقویٰ میں بہت مشہور تھے۔ ان کے استاد مولانا معین الدین کو ان پر فخر تھا۔ حضرت سید گیسو دراز کے بچے ان سے درسی کتابیں پڑھتے تھے، کبھی وہ مولانا نصیر الدین قاسم کے گھر پر چلے جاتے اور کبھی مولانا خود خانقاہ ہی میں آکر ان کو پڑھاتے، مولانا کو اپنی ابتدائی زندگی میں کسی سے اعتقاد نہ تھا، لیکن آخر میں حضرت سید گیسو دراز سے بیعت کر لی، مولانا معین الدین عمرانی کو بیعت کی خبر ہوئی تو مولانا نصیر الدین قاسم کو بلا کر کہا تم تو خود عالم تھے، پھر سید محمد کے مرید کیوں ہو گئے، مولانا نصیر الدین نے عرض کیا پہلے عالم تھا اب حضرت مخدوم کے سامنے مسلمان ہوا ہوں۔ (سیرت محمدی صفحہ ۶۲-۶۱)۔

ملک زادے بھی مذہبی اور روحانی استفادہ کے لئے برابر خدمت میں حاضر ہوتے رہتے، ایک بار ایک ملک زادہ آیا تو حضرت گیسو دراز کے ہاتھوں میں ان ہی کا لکھا ہوا ایک رسالہ تھا، ملک زادہ نے اس کو مانگ کر دیکھا تو اس میں ایک جگہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ معیت ذاتی ہے، ملک زادہ کو یہ بات کھٹی، وہ دہلی کے مولانا قاضی عبدالمتنبر کے پاس گیا، اور ان سے عرض کیا کہ حضرت گیسو دراز نے لکھا ہے کہ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ذاتی ہے، حالانکہ کتابوں میں ہے کہ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت علمی ہے۔

مولانا قاضی عبدالمتنبر ملک زادہ کو کوئی تشفی بخش جواب نہ دے سکے، تو اس نے یہ بات سلطان فیروز شاہ تغلق کے کان تک پہنچائی، سلطان فیروز شاہ نے ملک عماد الملک کو بلایا اور اس سے دریافت کرنے کو کہا کہ سید محمد جاوہ شریعت سے ہٹ تو نہیں گئے۔

عماد الملک نے عرض کیا کہ میں حضرت مخدوم کو جانتا ہوں میرے دو بچے میاں جیون اور میاں شاہین ان سے مرید بھی ہیں، پھر بھی حکم ہو تو تحقیق کروں، سلطان نے کہا کہ علماء کو جمع کرو اور مذکورہ بالا مسئلہ کی تحقیق کراؤ، جمعہ کے روز عماد الملک پرانی دہلی کی اس مسجد میں علماء کے ساتھ گیا، جہاں حضرت گیسو دراز جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتے۔ لیکن عماد الملک علماء کے ساتھ مسجد میں اس وقت پہنچا جب حضرت گیسو دراز نماز پڑھ کر واپس جا چکے تھے۔ عماد الملک نے دہلی کے مشہور عالم مولانا سید علاؤ الدین کو حضرت گیسو دراز کی خانقاہ میں بھیجا کہ مسئلہ مذکور کے متعلق رد و تدرج کر لیں۔ چنانچہ مولانا علاؤ الدین خانقاہ آئے اور حضرت گیسو دراز سے بحث شروع کی کہ بعض اشخاص کہتے ہیں کہ آپ نے معیت سے معیت ذاتی مراد لی ہے، حضرت گیسو دراز نے فرمایا یاں سبکی مراد ہے، علماء نے معیت صفتی کہا ہے، صفت ذات سے علیحدہ نہیں ہے۔ اور نہ جدا ہو سکتی ہے تو اللہ کی جو معیت اذروے صفت ہوئی وہ اذروے ذات بھی ہوئی، اس کے علاوہ یہ معیت صفتی اعتباری ہے، حقیقی نہیں۔ پس اعتبار ذات میں ہو یا صفات میں، اس میں کیا حرج ہے۔ مولانا علاؤ الدین کو اس جواب سے تشفی ہو گئی اور ان کے ساتھی بھی اس دلیل کو رد نہ کر سکے۔ (سیرت محمدی صفحہ ۶۲-۶۳)۔

فیروز شاہ تغلق اور حضرت گیسو دراز کی مجلس سماع :

سیرت محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ بعض لوگوں نے سلطان فیروز شاہ تغلق کو یہ بھی خبر پہنچائی کہ حضرت گیسو دراز کی مجلس سماع میں مریدین اپنا سر زمین پر رکھا کرتے ہیں، اور بڑا شور مچاتے ہیں، سلطان نے یہ سن کر حضرت گیسو دراز کو یہ کہلا بھیجا کہ اپنی مجلس سماع خلوت میں کیا کریں، اس کے بعد سے حضرت گیسو دراز اپنے حجرہ میں یہ مجلس منعقد کرانے لگے۔ بیچ میں ایک پردہ ڈال دیتے، پردہ کی دوسری طرف مریدین صف باندھ کر بیٹھتے، اور جب حضرت سید گیسو دراز پرودہ طاری ہوتا تو خادم حجرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ (سیرت محمدی صفحہ ۶۶-۶۷)۔

سفر دکن :

دہلی میں تقریباً چوالیس سال کے قیام کے بعد تیور کے حملے کے زمانے یعنی ۸۰ھ میں گلبرگہ منتقل ہو گئے، دہلی سے گلبرگہ آتے ہوئے راستے میں بہادر پور، گوالیار، بھاندیر، ایرچہ، چندیری، کہنہایت، بڑودہ، سلطان پور، دولت آباد، اور آگنڈ میں قیام فرمایا، دوران سفر میں ہر جگہ لوگ جوق در جوق استقبال کے لئے آتے، بھاندیر، کہنہایت اور دولت آباد کے ضابطوں یعنی حاکموں نے بھی پیشوائی کی، جہاں ٹھہرتے وہاں خواص و عوام دونوں حلقہ بیعت میں داخل ہوتے، اور حسب مراتب ان کو تلقین فرماتے۔

چندیری پہنچتو وہاں کے مفتی کے صاحبزادے قاضی خواجگی نے بھی جو بڑے ذی علم بزرگ تھے۔ بیعت کی، بیعت کے بعد ذکر کی تلقین کی خواہش ظاہر کی، تو حضرت گیسو دراز نے فرمایا ذکر کی تلقین میں میری ایک خاص روش ہے اور وہ یہ کہ طالب ذکر اپنے سر پر جنگل سے لکڑی لائے تو اس وقت میں ذکر کی تلقین کرتا ہوں، تم خوش ہو، شیخ زادہ ہو، یہاں کے صدر ہو، جنگل سے لکڑی نہ لاسو گے جس شغل میں ہوا سی میں مشغول رہو۔

حضرت سید گیسو دراز اور فیروز شاہ بہمنی :

جب گلبرگہ کے قریب پہنچتو سلطان فیروز اپنے خاندان، امراء اور دربار کے علماء سادات، اور شاہی لشکر کے ساتھ استقبال کے لئے آیا اور ادب و احترام کے ساتھ گلبرگہ لایا، تاریخ فرشتہ جلد اول صفحہ ۳۱۶ میں ہے۔

”فیروز آباد میں سلطان (فیروز شاہ بہمنی) کو یہ خبر پہنچی کہ دہلی سے ایک سید عالی مقام عرش احترام میر سید محمد گیسو دراز دکن تشریف لائے ہیں، اور حسن آباد گلبرگہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔“

چراغ ز شمع بنی تافتہ

کہ خورشید و مہ نور ازو یافتہ

سلطان فیروز شاہ ہمیشہ ایسے بزرگوں کا خواہاں رہتا تھا، اس خبر سے خوش ہوا اور فیروز آباد سے حسن آباد گلبرگہ آیا، اپنے امراء، ارکان دولت اور لڑکوں کو استقبال کے لئے بھیجا، اور بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ شہر میں تشریف لائے، فیروز شاہ حکیمانہ مذاق رکھتا تھا، اس لئے جب سید محمد گیسودراز کو علم ظاہری خصوصاً معقولات سے خالی پایا تو آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔

فرشتہ کا یہ بیان بالکل صحیح نہیں کہ حضرت سید گیسودراز علوم ظاہری سے خالی تھے، کیونکہ ہم گزشتہ اوراق میں لکھ چکے ہیں کہ انہوں نے علم ظاہری میں بھی کمال حاصل کیا تھا۔ برہان تأثر میں جو سلاطین بہمنی کے متعلق مستند اور اہم معلومات فراہم کرتی ہے، ایسے صاف اور واضح بیانات ہیں جن سے فرشتہ کے بیان کی مطلق تصدیق نہیں ہوتی، ملاحظہ ہو.....

”اسی سال حضرت سید محمد گیسودراز مریدوں اور باکمال درویشوں کی ایک جماعت کے ساتھ دہلی سے دکن تشریف لائے اور گلبرگہ کو بھی اپنے قدم مبارک سے سرفراز کیا، سلطان (فیروز شاہ) کو بھی اس کی خبر پہنچی، اس کو سادات عظام اور مشائخ عالی مقام کی صحبت سے بڑی رغبت تھی، اور اہم معاملات میں اس گروہ کی رائے سے استفادہ کیا کرتا تھا، اسی اخلاص کی بنا پر وہ حضرت سید گیسودراز کی تشریف آوری سے بہت خوش ہوا، اور فضلاء کی ایک جماعت کو ان کی خدمت میں بھیجا، تاکہ ان کے حالات معلوم کر کے ان کی حقیقت سے اس کو مطلع کریں، وہ جماعت سلطان کی ہدایت کے مطابق ان کی خدمت میں گئی، اور ان کو تمام علوم ظاہری و باطنی کشف و کرامات اور مقامات میں مرتبہ کمال پر پایا، اور جو کچھ دیکھا، سلطان کی خدمت میں آکر عرض کیا، اس کی وجہ سے سلطان کی عقیدت میں اور بھی اضافہ ہوا، اور

اس کو ان کی صحبت کی بہت زیادہ خواہش پیدا ہوئی، اور تعظیم و تکریم میں کوئی بات اٹھانے لگا، چند آباد گاہوں ان کے آستانے کے خدام کے لئے عنایت کئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی ہی ملاقات میں سلطان کو حضرت سید محمد گیسودراز نے ایسے تعلقات پیدا ہو گئے کہ روز بروز بڑھتے گئے، یہاں تک کہ سلطان گردش زمانہ سے تخت سے معزول ہو گیا، اور ان کی عدم توجہ سے جو کچھ اس کو دینا پڑا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔“ (ملخصاً)۔

(برہان تأثر جو کچھ سید علی طباطبائی، شائع کردہ مجلس مطبوعات فارسیہ حیدرآباد دکن صفحہ ۴۳-۴۴)۔

برہان تأثر کے مؤلف کا بیان ہے کہ حضرت سید گیسودراز کو فیروز شاہ بہمنی سے ”کلفت“ ہوئی، اور ان کی نظر توجہ اس کی طرف سے ہٹ گئی، چنانچہ جب وہ حصار پانگل کی تخیر کے لئے گیا تو اس کو شکست ہوئی، عام لوگوں کا خیال تھا کہ سلطان کو یہ شکست محض اس لئے ہوئی کہ حضرت سید گیسودراز کی توجہ اس کی طرف نہیں رہی تھی، خود سلطان فیروز شاہ بہمنی کا بھی یہی خیال تھا، برہان تأثر میں ہے.....

”مردم اس شکست را از اثر کلفت سلطان الاولیاء و دانشمندان زبده آل طو و یسین شہباز بلند پرواز سید محمد گیسودراز دانستند و بسبب این شکست ضعف قوی سلطان مضاعف گشت بار بار بزبان الہام بیان می گزاردند کہ موجب شکست لشکر تغیر خاطر من فخر الاولاد دید البشر بود“۔ (برہان تأثر صفحہ ۴۷)۔

سیرت محمدی میں حضرت سید گیسودراز اور فیروز شاہ بہمنی کے تعلقات کے سلسلہ میں صرف اتنا ذکر ہے کہ جب حضرت سید گیسودراز گلبرگہ کی طرف روانہ ہوئے تو سلطان فیروز شاہ نے لشکر کے ساتھ شہر کے استقبال کے باہر آکر استقبال کیا۔ گلبرگہ پہنچ کر حضرت سید گیسودراز نے اس کی درازمی عمر کے لئے دعا کی، حضرت سید گیسودراز کے وصال اور اس کی موت میں صرف چند دن کا فرق تھا۔

(سیرت محمدی صفحہ ۳۵-۳۴)۔

احمد شاہ بہمنی اور حضرت سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ :

سلطان فیروز شاہ بہمنی کا جانشین سلطان احمد شاہ حضرت سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا برابر مقتدر رہا، اپنی تخت نشینی سے پہلے بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، ان کے لئے ایک خانقاہ بھی بنوائی تھی، اور خانقاہ کے درویشوں پر طرح طرح کی نوازشیں کیا کرتا تھا، کہا جاتا ہے کہ حضرت گیسو دراز کی دعاؤں کی بدولت وہ تخت و تاج کا مالک ہوا تھا، اس لئے تخت پر بیٹھنے کے بعد حضرت سید گیسو دراز کا ادنیٰ غلام بن گیا۔ تاریخ فرشتہ میں ہے.....

”سلطان احمد شاہ بہمنی رحمۃ اللہ علیہ سادات، علماء اور مشائخ کی تعظیم میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتا تھا، اس کے حق میں حضرت سید گیسو دراز کی جو کرامت ظاہر ہوئی اس کی بنا پر وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، عوام اپنے بادشاہ ہی کے دین کی تقلید کرتے ہیں۔ دکن کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور تمام لوگ ان کے آستانے کا طواف کیا کرتے تھے، (یہ ایک محاورہ ہے، خانہ کعبہ والا طواف مراد نہیں کیونکہ ہماری شریعت میں خانہ کعبہ کے علاوہ کسی چیز کا طواف جائز نہیں ہے)۔ اور سلطان نے اپنے اسلاف کی روش کے خلاف شیخ محمد سراج کے خاندان سے ترک ارادت کیا اور حضرت سید محمد گیسو دراز کا مرید ہوا، اور حسن آباد گلیہر گری سرکار میں ان کے لئے چند گاؤں اور قصبہ وقف کئے، اور ان کے قیام کے لئے ایک عالی شان عمارت شہر کے متصل بنوائی، اس وقت بھی جب کہ حسن آباد گلیہر گری حکومت خاندان بہمنیہ سے عادل شاہی خاندان میں منتقل ہو گئی ہے، احمد شاہ کے وقف کردہ قصبات حضرت سید گیسو دراز کی اولاد کے تصرف میں ہیں۔“

(جلد اول صفحہ ۳۳۰-۳۱۹)۔

گو حضرت سید گیسو دراز کا وصال سلطان احمد شاہ بہمنی کی تخت نشینی کے پہلے ہی سال میں ہو گیا، لیکن تخت نشین ہونے سے پہلے تقریباً اکیس بائیس برس تک وہ ان کی صحبت میں رہ چکا تھا۔

حضرت سید گیسو دراز کو شریعت کی پابندی کا بڑا خیال تھا، سیرت محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ اگر کبھی بمقہضائے بشریت آپ کے دل میں کسی نامشروع کام کے کرنے کا خطرہ پیدا ہوتا تو نبی طاقت مانع ہو جاتی۔ (سیرت محمدی صفحہ ۳۸-۳۷)۔ احمد شاہ بہمنی کو بھی حضرت سید گیسو دراز کی صحبت میں شریعت کی پابندی کا خیال پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ اپنی بادشاہت کے زمانہ میں شریعت کی ترویج پر بڑا زور دیا، برہان مآثر میں ہے.....

”بہمنی بہت والا تہمت بر ترویج شرع سید المرسلین و علماء اعلام اسلام گماشتہ در لوازم احکام شریعہ و ادوام و نواہی دین متین مصطفویہ مبالغہ و احتیاط بے نہایت فرمودی و ہر اسم امر معروف و نہی منکر بنوی قیام و اقدام نمودی کہ در تمام ممالک و دکن احدی از کتاب منہیات بل تجل آں نتوانست نمود۔“ (برہان مآثر صفحہ ۷۳)۔

مقبولیت :

دکن کے خواص و عوام دونوں حضرت سید گیسو دراز کے فیوض و برکات کے سرچشمہ سے سیراب ہوتے رہے، اور ان کو اس دیار میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، تاریخ فرشتہ میں ہے.....

”دکن کے باشندے حضرت سید گیسو دراز کے بہت زیادہ معتقد تھے۔“

(جلد اول صفحہ ۳۲)۔

اس سے حضرت سید گیسو دراز کی غیر معمولی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں حضرت سید گیسو دراز کے

ذکر کے سلسلہ میں قسطراز ہیں.....

”..... بدیاد کن رفت، و قبولی عظیم یافت، اہل ایں دیار ہمہ متقاد و مطیع او گشتیم۔“ (صفحہ ۱۳۳)۔

خزینۃ الاصفیاء میں ہے.....

”..... در دیار کن تشریف برد، و قبولی عظیم یافت و اہل آں دیار از خورد و کبار ہمہ مطیع و متقاد و گشتیم، و ہزار در ہزار طلبائے صداقت شعار بتوجہ صوبہ آں سیدنا مدار بقرب حق رسیدند، و سلسلہ عالیہ دے در تمام کن راج و شائع شد۔“ (جلداول صفحہ ۳۸۱)۔

مرآۃ الاسرار کے مؤلف لکھتے ہیں.....

”..... بدیاد کن تشریف برد و در شہر گلبرگہ سکونت اختیار نمود و آنجا قبولیت عظیم یافت، جمیع اہل آں دیار از خاص و عام مطیع و متقاد او گشتیم، چنانکہ تا امروز سلاطین آں جا و خزان خود بغیر زندان میر سید محمدی دہند۔“

طریقہ بیعت :

حضرت سید گیسو دراز کے پاس جب کوئی مرید ہونے کے لئے آتا تو اس کے ہاتھ پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے، اور فرماتے تھے تم نے اس ضعیف، اس ضعیف کے خواجہ، اور اس ضعیف کے خواجہ اور اسی سلسلہ کے دوسرے مشائخ کے ساتھ عہد کیا کہ اپنی نگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرو گے اور جادۂ شریعت پر قائم رہو گے۔ کیا تم نے یہ قبول کیا؟ مرید عرض کرتا جی ہاں میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے، الحمد للہ، پھر دست مبارک میں قبضہ لیتے اور تکبیر کہتے ہوئے دہائی طرف سے کان کے قریب تھوڑے سے بال کاٹ لیتے اسی طرح بائیں طرف کے چند بال کاٹتے، پھر تکبیر کہتے ہوئے اس کو ایک ٹوپی پہناتے، اس کے بعد مرید کو دو رکعت نماز پڑھنے کے لئے کہتے، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لئے جاتا تو فرماتے اگر اس شخص نے صدق دل سے توبہ کی

ہوگی تو اس کا نام توبہ کرنے والوں کی فہرست میں لکھا جائے گا، اور قیامت کے روز توبہ کرنے والوں کے ساتھ اس کو جزا ملے گی، اور جب مرید دو رکعت نماز پڑھ کر آتا تو اس کو پانچوں وقت نماز یا جماعت ادا کرنے کی تاکید فرماتے، جمعہ کو غسل اور جمعہ کی نماز کی پابندی کی بھی سختی سے تلقین کرتے، پھر مختلف اوقات کے لئے نمازیں اور اردو وظائف بتاتے، ہر مہینہ کے ایام بیض کے روزے رکھنے کے لئے بھی ہدایت کرتے، ان ہدایتوں کے دینے کے بعد فرماتے کہ جس طرح ایک سپاہی کے لئے کمان تیغ و سپر وغیرہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک صوفی کے لئے ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ (جوامع الکلم صفحہ ۳۷-۳۶)۔

اگر کسی عورت کو مرید فرماتے تو ایک بڑے پیالہ میں پانی لایا جاتا، اپنی شہادت کی انگلی پیالہ میں ڈالتے، عورت بھی انگشت شہادت پانی میں ڈالتی، اس کے بعد بیعت کرتے، وہ عورت پیالے کے پانی کو پی جاتی، پھر رومال یا دامن اس کے سر پر رکھ دیتے، اگر عورت پردہ والی ہوتی تو اس کے سامنے ایک چادر ڈال دی جاتی پانی کا پیالہ درمیان میں رکھتے یا اس کے کسی محرم کو وکیل بناتے، وہ بیعت کر دیتا، بڑے اور مر بیض کو مرید نہیں کرتے تھے۔

عرف کے دن تمام مرید حاضر ہوتے، ان سے تجدید بیعت کرتے اور پہلی بیعت سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کے لئے حکم دیتے، اور زندگی بسر کرنے کے طریقے بتاتے۔ (سیرت محمدی صفحہ ۷۴-۷۲)۔

معمولات :

گلبرگہ شریف کے قیام کے زمانے میں حضرت سید گیسو دراز کے معمولات حسب ذیل تھے۔

پانچوں وقت کی نماز یا جماعت ادا فرماتے۔ کسی وقت تنہا یا ایک آدمی کے ساتھ نماز ادا نہیں فرمائی، آخر عمر میں جب کھڑے ہونے کی قوت باقی نہیں رہ گئی تھی تو

سنت اور نقل بیٹھے بیٹھے ادا فرماتے، ہر روز ان اور ادا کو پڑھتے جو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے، مریدوں کو بھی ان کی مداومت کرنے کو ارشاد فرماتے، فجر کی نماز کے بعد ۳۳ آیتیں، اور چہل اسم پڑھا کرتے، آخر عمر میں ان کو اپنے ایک صاحبزادے سے باواز بلند پڑھوا کر سنتے، اشراق کی نماز کے بعد اپنے صاحبزادوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، جوانی میں ہمیشہ روزے رکھتے تھے۔ لیکن آخر عمر میں صرف ایام بیض کے روزوں پر اکتفا کر لیا تھا، چاشت کی نماز کے بعد درس دیا کرتے، درس زیادہ تر تفسیر، حدیث اور سلوک کا ہوتا، کبھی کبھی نظم کلام اور علم فقہ بھی پڑھاتے، درس میں علماء اور شاہی حکام کے لڑکے بھی شریک ہوتے۔

دوپہر کو قبولہ کرتے اور فرماتے جو صوفی قبولہ نہیں کرتا ہے وہ رات کو اٹھنے کی نیت نہیں رکھتا ہے۔ ساری رات چاہتا ہے کہ پڑا سویا رہے، اگر کوئی کتاب یا رسالہ تصنیف فرماتے تو زوال کے بعد کسی سے لکھاتے، ظہر کی نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کرتے، تلاوت کے ساتھ مراقبہ بھی کرتے جاتے، آخر عمر میں جب خود تلاوت نہیں کر سکتے تھے تو مولانا بہاؤ الدین امام سے پڑھوا کر سنتے، تلاوت کے بعد پھر درس ہوتا، عصر کی نماز کے بعد بلاناغہ دعائے استسحاح پڑھتے، نماز مغرب کے بعد ادا بین کی نماز ادا فرماتے، مغرب اور عشاء کے درمیان سالکوں کو خاص خاص تعلیم دیتے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر مریدوں اور صوفیوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے، داسنے طرف رشتہ دار اور بائیں طرف دوسرے لوگ بیٹھتے، اور شرکائے دسترخوان کے سامنے روٹیاں اور سالن ہوتے، لیکن خود آتش کے ایک پیالہ پر اکتفا فرماتے۔ اس میں سے تھوڑا نوش فرما کر جس پر کچھ نظر عنایت ہوتی اس کو مرحمت کر دیتے، کھانے کے بعد مریدوں سے تھوڑی دیر گفتگو کرتے اس کے بعد آرام کرتے۔ پھر تہجد کے لئے اٹھتے، تہجد کے بعد ذکر و مراقبہ کرتے، اور فرماتے کہ ذکر و مراقبہ سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں بعض لوگ برسوں روزہ، نماز اور تلاوت میں گزار دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کوئی راہ نہیں ملتی۔ اور یہ اس

لئے کہ وہ ذکر اور مراقبہ نہیں کرتے، تہجد ہی کے وقت اپنے مرشد کے خاص خاص اور ادا و وظائف کی بھی مداومت کرتے تھے۔

جمعہ کے دن غسل فرماتے، اور بلاناغہ جمعہ کی نماز کے لئے جامع مسجد تشریف لے جاتے، مسجد میں پہنچ کر تین سلام کے ساتھ چھ رکعتیں نماز ادا کرتے اور پھر بیٹھ کر مراقبہ فرماتے۔

ہمیشہ نہالہ پر بیٹھا کرتے تھے، کسی کے لئے تعظیماً کھڑے نہ ہوتے، لیکن بادشاہ یعنی سلطان فیروز بھمنی آتا تو کھڑے ہو جاتے، اور اس کو مخاطب کر کے فرماتے تم اولی الامر ہو۔ اس لئے تمہارے واسطے کھڑا ہو جانا ہوں، جب بادشاہ آنا چاہتا تو ایک دن پہلے کہلا دیا کرتا، جواب جاتا کہ فلاں دن آؤ۔ اس کے آنے سے پہلے زیادہ کھانا پکانے کا حکم دیتے۔ اور جب وہ آتا تو دسترخوان بچھا دیا جاتا، دسترخوان پر اور لوگ بھی شریک ہوتے۔ بادشاہ کھانا کھاتا اور کچھ تبرک بھی ساتھ لے جاتا، اس موقع پر دسترخوان پر ہر شخص کے سامنے چار روٹیاں رکھی جاتی تھیں، ایک گہری رکابی میں سالن ہوتا، دودھ آدمی ساتھ کھاتے، ہر شخص کے سامنے آتش کا بھی ایک ایک پیالہ ہوتا، کھانے کے درمیان پانی نہیں دیا جاتا، جب لوگ کھا کر فارغ ہو جاتے تو ہر شخص اپنا بچا ہوا حصہ اور آتش کا پیالہ اٹھا کر ساتھ لے جاتا۔ (سیرت محمدی صفحہ ۷۷-۷۶)۔

سماع :

خواجگان چشت کی طرح سماع سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے، فرماتے.....
”فتح کا من بشتہ در تلاوت و سماع بود۔“

راہ سلوک کے ابتدائی زمانے میں ایک بار اپنے خاص خاص یاران طریقت کے ساتھ ایک ایسی مجلس کرائی جس میں ہر قسم کے مزامیر تھے، تین دن تک یہ مجلس جاری رہی۔ گورکان کا دروازہ بند رہتا تھا، لیکن اس کے ارد گرد لوگ جمع رہتے تھے، مجلس کے بعد اپنے مرشد حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے

فرمایا سید محمد! اس طرح کا سماع نہ سنا کرو، حضرت سید گیسو دراز کا بیان ہے کہ.....

”من ازاں وقت باز مرا میر نہ شنیدم۔“

مجلس سماع میں عود بہت جلایا جاتا تھا، اگر گرات ہوتی تو بکثرت روشنی کی جاتی، دوران سماع میں وجد کی حالت میں کوئی گر پڑتا تو مجلس روک دی جاتی، اکثر فارسی کی غزلیں گاکی جاتیں، فرماتے ہندی کی چیزیں نرم، لوچدار اور دل کو رقیق کرنے والی ضرور ہوتی ہیں اور اس کا راگ بھی نرم ہوتا ہے، اور عاجزی و انکساری کی طرف مائل کرتا ہے، عام طور سے صوفیہ ہندی راگ ہی کو پسند کرتے ہیں، لیکن سرود کے ہنر اور موسیقار کے جذبات کا اظہار فارسی ہی میں بہتر طریقہ پر ہوتا ہے، اس میں کچھ اور ہی ذوق اور لذت ملتی ہے۔ (سیرت محمدی صفحہ ۷۷-۷۸)۔

سماع کے وقت مریدوں کو غیر معمولی کیفیت کے اظہار سے منع فرماتے، لیکن خود بعض اوقات بے حد مضطرب اور بے چین ہو جاتے اور غایت اضطراب میں وجد کرنے لگتے۔ (جوامع الکلم صفحہ ۱۰۹)۔

ازدواجی زندگی اور اولاد :

چالیس سال کی عمر میں سید احمد بن مولانا جمال الدین مغربی کی صاحبزادی بی بی رضا خاتون حلالہ عقد میں آئیں، ان کے کطن سے دو صاحبزادے حضرت سید حسین عرف سید محمد اکبر حسینی اور حضرت سید یوسف عرف سید محمد اصغر حسینی اور تین صاحبزادیاں تھیں، دونوں صاحبزادے جید عالم تھے۔ مقولات اور منقولات کی تعلیم دہلی کے اساتذہ قاضی عبدالمقتدر، مولانا خواجگی نحوی، مولانا محمد بغرا اور مولانا نصیر الدین قاسم سے پائی۔ حضرت سید گیسو دراز اپنے بڑے صاحبزادے کے ظاہری و روحانی کمالات سے متاثر تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اگر محمد اکبر میر الزکاء نہ ہوتا تو میں اس کے لئے لوٹے میں پانی بھر کر لاتا۔

حضرت سید محمد اکبر نے بہت سی کتابیں عربی اور فارسی زبان میں لکھیں، مثلاً

(۱)..... معارف، علم نحو پر عربی زبان میں ایک رسالہ ہے۔

(۲)..... شرح ملقط، اس میں اپنے والد بزرگوار کی تفسیر کلام پاک کی شرح لکھی ہے۔

(۳)..... عقیدہ (بزبان فارسی)۔

(۴)..... اباحت سماع۔

(۵)..... رسالہ اباحت پوشیدن کفش در مسجد (فارسی)۔

(۶)..... مقامات صوفیان (عربی)۔

(۷)..... تصرف مالکی۔

(۸)..... شرح سوانح۔

(۹)..... رسالہ مسئلہ فارسی زبان۔

(۱۰)..... رسالہ علم صرف۔

اپنے والد بزرگوار کے ملفوظات کے دو مجموعے بھی مرتب کئے، جن میں جوامع الکلم زیادہ مقبول اور مشہور ہوا۔

۸۱ھ میں والد بزرگوار سے خلافت پائی، لیکن سات مہینے کے بعد ہی رحلت فرما گئے، حضرت سید گیسو دراز عرض فرماتے ہیں..... محبوب فرزند کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، ان کا مزار ایک علیحدہ گنبد میں گلبرگہ شریف میں ہے۔

حضرت سید گیسو دراز نے اپنے دوسرے صاحبزادے سید یوسف کو بھی خلافت دی تھی اور وہ اپنے والد کے جانشین ہو کر سجادہ ارشاد پر متمکن ہوئے، اور بعد وفات اپنے والد بزرگوار کے مزار شریف کے پائیں میں دفن ہوئے۔

(حضرت سید گیسو دراز کی اولاد کی مزید تفصیلات کے لئے دیکھو سیرت محمدی صفحہ ۱۳۰-۱۱۹)۔

وحیث کمالا شرق تا غب فرارسید۔

تصانیف :

پہلے ذکر آچکا ہے کہ جب حضرت سید گیسو دراز علم باطن کی طرف مائل ہوئے تو علوم ظاہری کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے مرشد حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس ارادہ سے باز رکھا، مرشد کی جو ہر شاس نگاہوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سید گیسو دراز اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعہ سے بھی منبع فیوض و برکات بن سکتے ہیں، چنانچہ حضرت سید گیسو دراز نے عربی اور فارسی میں چھوٹی بڑی کتابیں بکثرت لکھیں، سیرت محمدی کے مؤلف نے حسب ذیل تصانیف کے نام لکھے ہیں۔

(۱) ملقط، یہ صوفیانہ رنگ میں کلام پاک کی تفسیر ہے۔

(۲) تفسیر کلام پاک، یہ تفسیر کشف کے طرز پر مخفی شروع کی تھی، لیکن

صرف پانچ پاروں ہی تک تحریر فرما سکے۔

(۳) حواشی کشف، تفسیر کشف پر حواشی ہیں۔

(۴) شرح مشارق۔ حدیث کی مشہور کتاب مشارق الانوار کی شرح ہے۔

(۵) ترجمہ مشارق۔ یہ مشارق الانوار کا فارسی ترجمہ ہے۔

(۶) معارف۔ یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور

کتاب عوارف المعارف کی شرح ہے، عربی میں لکھی گئی۔

(۷) ترجمہ معارف، یہ عوارف کی فارسی شرح ہے، لیکن ترجمہ عوارف ہی

کے نام سے مشہور ہے۔

(۸) شرح تعرف، یہ شیخ ابو بکر محمد بن ابراہیم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب

تعرف کی شرح ہے۔

(۹) شرح آداب المریدین، (عربی)، یہ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو

النجیب عبدالقادر سہروردی کی مشہور معروف تصنیف آداب

المریدین کی عربی شرح ہے۔

(۱۰) شرح آداب المریدین، (فارسی) آداب المریدین کی ایک فارسی

شرح بھی لکھی تھی، جس کو مولوی سید حافظ حسین نے آڈٹ کر

کے حیدر آباد سے شائع کیا ہے۔

(۱۱) شرح فصوص الحکم، یہ شیخ محی الدین ابن عربی کی مشہور تصنیف کی

شرح ہے۔

(۱۲) شرح تمہیدات عین القضا ہمدانی، یہ حضرت ابو المعانی عبداللہ

المعروف بہ عین القضاۃ کی مشہور صوفیانہ تصنیف تمہیدات کی شرح

ہے۔

(۱۳) ترجمہ رسالہ قشیر۔ یہ امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن

الکشمیری کے رسالہ کا فارسی ترجمہ ہے۔

(۱۴) حظار القدس، اس کو مشرق نامہ بھی کہتے ہیں، اس کا ایک نسخہ بنگال

ایشیاٹک سوسائٹی کے کتب خانہ میں بھی ہے۔

(دیکھو فہرست خطوط فارسی مرتبہ ڈبلیو ایو نیو صفحہ ۵۸۶)۔

(۱۵) رسالہ استقامت الشریعت بطریقہ تحقیقت۔ اس میں شریعت،

طریقت اور حقیقت کی بحث ہے، اس کا ذکر انڈیا آفس کے فارسی

مخطوطات کی فہرست میں بھی ہے۔ (دیکھو صفحہ ۱۰۲)۔

(۱۶) ترجمہ رسالہ شیخ محی الدین ابن عربی۔

(۱۷) رسالہ سیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۱۸) شرح فقہ اکبر، عربی و فارسی دونوں میں ہے۔

(۱۹) حواشی قوت القلوب، یہ حضرت ابی طالب محمد بن ابی الحسن بن علی

کی مشہور کتاب قوت القلوب پر حواشی ہیں۔

(۲۰)..... اسرار الاسرار۔ اس کتاب کو جناب مولوی سید عطا حسین صاحب نے حیدرآباد سے شائع کیا ہے، اس کے متعلق خود حضرت سید گیسودراز تحریر فرماتے ہیں.....

”میری کتاب اسماء الاسرار میں باطل کو نہ آگے سے آنے کا موقع ہے، نہ پیچھے سے۔ کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں توحید کی تجرید اور تفرید کے افراد کے سوا کچھ نہیں“۔

شیخ عبدالحق اپنی کتاب اخبار الاخبار میں رقمطراز ہیں.....

”کیے از تصنیفات مشہور میر سید گیسودراز کتاب اسماء است کہ حقائق و معارف بزبان برزوا و ایما و الفاظ و اشارات بیان کردہ“۔ (صفحہ ۱۳۷)۔

اس کے بارہ میں مولوی سید عطا حسین لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے متعلق بعض بزرگوں کا خیال بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ فن تصوف و سلوک و معارف میں ہندوستان میں اس سے بہتر اور اعلیٰ تر کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی، مبتدی، متوسط اور متبہی سب کے لئے مفید ہے۔ اس میں ذکر ہے، شغل ہے، مراقبہ ہے، مراتب سلوک کا بیان ہے، عشق ہے، توحید ہے، حقائق ہیں، معارف ہیں۔ غرض سب ہی کچھ ہے۔

(دیباچہ اسماء الاسرار صفحہ ۲)۔

(۲۱)..... حدائق الانس۔ اس میں معرفت کے کچھ اسرار بیان کئے گئے ہیں۔

حسب ذیل کتابوں کے موضوع ان کے نام سے ظاہر ہیں.....

(۲۲) ضرب الامثال۔ (۲۳) شرح قصیدہ المانی۔ (۲۴) شرح عقیدہ

حافظیہ۔ (۲۵) عقیدہ چند ورق۔ (۲۶) رسالہ در بیان آداب سلوک۔ (۲۷) رسالہ در

بیان اشارت مجاہد۔ (۲۸) رسالہ بیان ذکر۔ (۲۹) رسالہ بیان رایت ربی فی احسن

صورۃ۔ (۳۰) رسالہ در بیان معرفت۔ (۳۱) رسالہ در بیان بود و ہست و باشد۔

سیرت محمدی کے مؤلف نے ان خلافت ناموں کو بھی تصانیف میں شمار کیا ہے۔ جو حضرت سید گیسودراز نے اپنے خلفاء کو لکھ کر دیئے تھے، ان تحریری خلافت ناموں کی تعداد چار ہے۔ (سیرت محمدی باب پنجم)۔

بنگال ایشیا تک سوسائٹی کے فارسی مخطوطات میں حضرت گیسودراز کے کچھ رسائل کے یہ بھی نام ہیں۔ رسالہ در تصوف، شرح بیت امیر خسرو دہلوی ^{رحمۃ اللہ علیہ}، رسالہ اذکار خانوادہ چشتیہ، وجود العاشقین۔ (فہرست مخطوطات فارسی، بنگال ایشیا تک سوسائٹی صفحہ ۸۵-۵۸۴۔ وجود العاشقین کا ذکر انڈیا آفیس کے فارسی مخطوطات کی فہرست میں بھی ہے، دیکھو صفحہ ۱۰۲۶)۔

بنگال ایشیا تک سوسائٹی کے مخطوطات میں حضرت سید گیسودراز کی ایک تصنیف خاتمہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ بظاہر تو شروع آداب المریدین کا مکملہ یا ضمیمہ ہے، لیکن اب خود ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں حضرت سید گیسودراز نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ایک سالک کے عبادات و معاملات کا لائحہ عمل پیش کیا ہے، جو آج بھی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی جاسکتی ہے، اس کو بھی حافظ سید عطا حسین صاحب نے بڑی محنت سے اڈٹ کر کے ایک پر مغز مقدمہ کے ساتھ حیدرآباد سے شائع کیا ہے۔

مکتوبات :

حضرت سید گیسودراز کے مکتوبات کا ایک مجموعہ بھی بنگال ایشیا تک سوسائٹی میں ہے، جس میں ان کے ۶۱ مکتوبات ہیں، ان کے خلیفہ شیخ ابوالفتح علاؤ الدین نے اس کو مرتب کیا ہے۔

ملفوظات :

تذکروں میں حضرت سید گیسودراز کے ملفوظات کے چار مجموعوں کا ذکر آتا

ہے، سیرت محمدی میں ہے کہ حضرت سید گیسو دراز کے بڑے صاحبزادے حضرت سید محمد اکبر نے دو مجموعے مرتب کئے تھے، ایک دہلی میں اور ایک سفر گجرات میں۔

اخبار الاخیار میں ہے.....

”خدمت میرا ملفوظات است ممی جوامع الکلم کہ بعضے از مریدان او کہ او نیز محمد نام دارد جمع کردہ“۔ (صفحہ ۱۳۳)۔

بنگال ایشیا ٹیک سوسائٹی (صفحہ ۵۸۷) انڈیا آفس (صفحہ ۱۰۲۵) اور برٹش میوزیم (صفحہ ۳۴۷) کے فارسی ملفوظات کی فہرست میں جوامع الکلم کے مرتب کا نام محمد اکبر حسینی بتایا گیا ہے، جو فہرست نگاروں کی رائے کے مطابق حضرت سید گیسو دراز کے مرید تھے، لیکن جوامع الکلم کا جو مطبوعہ ایڈیشن حیدرآباد سے شائع ہوا ہے، اس میں حافظ محمد حامد صدیقی صاحب نے مرتب کا نام حضرت سید گیسو دراز کے بڑے صاحبزادے سید حسین المعروف بہ سید محمد اکبر حسینی لکھا ہے، جوامع الکلم کے اس مطبوعہ ایڈیشن کے مقدمہ میں ایک جگہ یہ لکھا ہے.....

”مؤلف آل جواہر نشین و در خوش آب بندہ بندگان حضرت علیا محمد محمد اکبر حسینی“۔ (صفحہ ۵)۔

بہر حال جوامع الکلم نے بڑی مقبولیت حاصل کی، اس کے متعلق خود حضرت سید گیسو دراز نے فرمایا.....

”کاراں ملفوظ بجائے است، از جہت تحقیق و تدقیق گویا کہ گفتار خود را خودی نویسم و ملفوظ خود را خود جمع کنم“۔ (جوامع الکلم صفحہ ۶)۔

اس میں ۱۸ رجب المرجب ۸۰۲ھ سے ۲۳ ربیع الثانی ۸۰۳ھ تک کے ملفوظات ہیں۔

حافظ مولوی سید عطا حسین نے خاتمہ کے دیباچہ (صفحہ ۱۸) میں لکھا ہے کہ حضرت سید گیسو دراز کے مرید قاضی علم الدین بہرہ دہی نے بھی گلبہرہ میں ۸۱۱ھ کے بعد

ملفوظات کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا۔

دیوان :

کبھی کبھی بے ساختہ غزلیں اور رباعیاں بھی کہہ دیتے تھے، ان کی غزلوں اور رباعیوں کو ان کے پوتے سید بہ اللہ عرف سید قبول اللہ نے ایک دیوان کی شکل میں مرتب کیا تھا۔ (حضرت سید گیسو دراز نے اپنی تعلیمات کو عام لوگوں کو سمجھانے کے لئے بعض رسالے لکھ کر دیو میں بھی تصنیف کئے ان میں سے ایک رسالہ معراج العاشقین کو مولوی ڈاکٹر عبدالحی سیکرٹری انجمن ترقی اردو نے ۱۳۴۳ھ میں اورنگ آباد سے شائع کیا تھا)۔

تعلیمات :

حضرت سید گیسو دراز کی تصنیف اسماء الاسرار اور ان کے ملفوظات جوامع الکلم میں تصوف کے بعض دقائق اور غوامض پر مبسوط اور مفصل عالمانہ بحثیں ہیں، لیکن ان مباحث کا اجمالی ذکر خواجگانِ چشت اور دوسرے صوفیہ کرام کی تعلیمات کے سلسلہ میں ہو چکا ہے، اس لئے ان کے اعادہ کے بجائے حضرت سید گیسو دراز کی تصنیف خاتمہ سے ان ضوابط و قوانین کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو حضرت سید گیسو دراز کے نزدیک سالکوں کی زندگی کا لازماً عمل ہونا چاہیے۔ خاتمہ ۱۹۵ صفحوں پر مشتمل ہے۔ اور اس کی ہر سطر لائقِ مطالعہ ہے، لیکن ان اوراق میں ان سب کو نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے صرف اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

وضو :

سالکوں کو ہمیشہ با وضو رہنا چاہیے، ہر فرض نماز کے لئے تازہ وضو کرنا بہتر ہے، وضو کے بعد تحیۃ الوضو ادا کریں، بے وضو نہ سونیں۔ اگر رات کے وقت بیدار ہو جائیں تو وضو کر لیں، اور دو گناہ ادا کریں۔ وضو کرنے میں کسی سے بات چیت نہ کریں۔

(خاتمہ جلد دوم صفحہ ۴۰۳)۔

اشراق :

اشراق سے پہلے ہلکی سی نیند لے کر آرام کریں تاکہ بیداری شب کی تکان دور ہو جائے اور دوسرے وقت کے اوراد و وظائف میں گرانی پیدا نہ ہو، اور مضحک نہ رہیں، کچھ آرام کے بعد اشراق کی نمازیں ادا کریں۔

چاشت :

اشراق کے بعد اور چاشت سے پہلے اوراد و وظائف میں مشغول رہیں، تلاوت کلام پاک بھی کریں، تلاوت کے بعد سلوک کی کتابیں پڑھیں، پھر چاشت کی نمازیں اس طرح ادا کریں کہ چار رکعتیں تو اشراق سے متصل پڑھی جائیں، چار چاشت پر وقت گزر جانے کے بعد اور چار چاشت کے زوال پر ادا کی جائیں۔ (خاتمہ جلد دوم صفحہ ۶)۔

قیلولہ :

زوال کے وقت دو رکعت نماز ادا کر کے اوراد میں مشغول ہوں، اس کے بعد تلاوت یا مراقبہ کریں۔ (خاتمہ جلد دوم صفحہ ۶)۔

نماز فی زوال :

زوال کے وقت دو رکعت نماز ادا کر کے اوراد میں مشغول ہوں، اس کے بعد تلاوت یا مراقبہ کریں۔ (خاتمہ جلد دوم صفحہ ۶)۔

عشاء :

مغرب کی نماز کے بعد اور نمازوں کے پڑھنے سے اگر طبیعت میں کچھ گرانی محسوس ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر عشا کی نماز پڑھیں، بعض صوفیہ کے نزدیک عشاء کی نماز کے لئے آدھی رات مستحب وقت ہے۔ آرام کے بعد عشا کی نماز پڑھنے میں نشاط پیدا ہوتا ہے، اور بقیہ تمام رات نفل پڑھنے، ذکر اور فکر کرنے میں ذوق حاصل ہوتا ہے۔ (خاتمہ صفحہ ۸)۔

معمولاتِ شب :

رات کو تین حصوں میں تقسیم کریں، پہلے حصہ میں اوراد و وظائف میں مشغول رہیں، دوسرے حصہ میں سونئیں، تیسرے حصہ میں ذکر اور مراقبہ کریں۔ (خاتمہ صفحہ ۵)۔

بعض صوفیہ مغرب کے وقت صرف پانی سے روزہ کھول لیتے ہیں، پھر عشا تک نوافل میں مشغول رہتے ہیں، عشاء کے بعد کچھ کھاتے ہیں، پھر سو رہتے ہیں۔ (خاتمہ صفحہ ۸)۔

سالکوں کی نیند بھی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے، وہ سوئیں تو اپنے وجود سے باخبر ہیں، اور سوتے وقت یہ سوچیں کہ نیند اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اور اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ ہی کی جانب سے ہے، جو نیند اللہ کو بھلا دے وہ قابلِ مذمت ہے، بعض صوفیہ کو نیند میں ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن سے وہ بیداری میں مطلع نہیں ہوتے۔ (خاتمہ صفحہ ۱۰-۱۲)۔

کم سونے کے لئے کھانے اور پینے میں تقلیل ضروری ہے۔

(خاتمہ صفحہ ۱۳)۔

رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر تہجد پڑھیں، تہجد کے بعد اوراد و وظائف، تلاوت کلام پاک، ذکر اور مراقبہ میں مشغول رہیں۔ (خاتمہ صفحہ ۸۱۹)۔

اگر کوئی سالک شہرت کی خاطر عبادت و ریاضت کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر شہرت کے ذریعے عبادت و ریاضت کو ترک کرتا ہے تو وہ بایا کار اور منافق ہے۔ اگر ایک سالک کمالات کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جائے تو بھی اپنے اوراد و وظائف کے معمولات کو ترک نہ کرے۔ (خاتمہ صفحہ ۱۹)۔

روزے :

روزہ ارکانِ تصوف میں ہے، اس لئے صوفی کے لئے روزہ رکھنا ضروری

ہے۔

کھانا شروع ہو تو پہلے خود لقمہ نہ اٹھائیں، بڑے لقمے سے پرہیز کریں، لقمے کو تین انگلیوں سے اٹھائیں، اور جب تک دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں اپنے ہاتھ اور منہ کو حرکت دیتے رہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں اور منہ کو کھانے کی چیزوں سے آلودہ نہ کریں، پہلے روٹی اور گوشت کھائیں، اس کے ساتھ ترشی ملا لیں، پھر میٹھی چیز کھائیں۔ آتش ہو تو شروع یا آخر میں پیئیں۔ روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دستر خوان پر نہ چھوڑیں، یا تو پوری کھائیں یا آدھی، زیادہ میر ہو کر کھانے کے بجائے کچھ بھوک باقی رہے تو کھانا چھوڑ دیں۔

دعوت کے کھانے کی نہ زیادہ تعریف کریں اور نہ برائی بیان کریں، کھانے کے بعد مسلسل پانی نہ پیئیں، لوگوں کے سامنے کھانے کے درمیان یا کھانے کے بعد ذکر نہ لیں، مجلس میں خال نہ کریں۔ (خاتمہ صفحہ ۵۸-۴۸)۔

میز بانوں کو اپنے مہمانوں کے سامنے زود ہضم کھانے پیش کرنے چاہئیں۔ لیکن مہمانوں کے سامنے جیسا بھی کھانا آئے اس کو دیکھ کر خوش ہوں، اگر میزبان صاحب احتیاج ہو تو مہمان اس کی خدمت میں کچھ زلفظ پیش کریں۔ (خاتمہ ۵۲)۔

آداب سماع :

مجلس سماع کے لئے ایک علیحدہ مکان ہو، اگر باب دنیا امراء کے لئے اور بچے اور عورتیں اس میں شریک نہ ہوں، اس میں سالکوں اور مریدوں کو غسل کر کے طاهر اور با وضو ہو کر اور سفید کپڑے پہن کر شریک ہونا چاہیے اور وقار کے ساتھ بیٹھیں۔ اور مراقبہ میں رہیں۔ گانے والوں پر نظر رکھیں، اور نہ ان کی موسیقی پر دھیان دیں، اشعار کی ترکیب کو بھی خیال میں نہ لائیں، نہ ہر لمحہ واہ واہ کریں، اور نہ آہ آہ، گریہ طاری ہو تو ضبط کریں۔ زبان سے کچھ کہنا چاہیں تو اس سے پرہیز کریں۔ اضطراب میں پیاس معلوم ہو تو پانی نہ پیئیں، حتیٰ الوسع اپنے اعضاء میں جنبش پیدا نہ ہونے دیں۔

ہے۔ روزے سے نفس مغلوب رہتا ہے، اور اسمیں غرور و رجب پیدا نہیں ہوتا، صوم دوام بہترین قسم کا روزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز کے وقت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ کیونکہ صوم دوام ایک عادت بن جاتی ہے جس سے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بعض ہفتے میں تین روز یعنی دو شنبہ، پنجشنبہ اور جمعہ اور بعض صرف دو روز یعنی پنجشنبہ اور جمعہ، بعض مہینے کے شروع اور آخر میں بعض مہینہ کی بیسویں تاریخ اور بعض سال میں تین مہینے بعض شوال کے پہلے چھ روز اور بعض ایام بیض یعنی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ میں روزے رکھتے ہیں۔ (خاتمہ صفحہ ۱۵)۔

اعتکاف :

(ضروری) اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے، لیکن صوفیہ کبھی چالیس دن کبھی اسی اور کبھی ایک سو بیس دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، چالیس دن کا اعتکاف شعبان کی آخری دسویں تاریخ اور پورے رمضان پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو اربعین محمدی (عجلتہ اللہ تعالیٰ فرجہ) کہتے ہیں اسی دن کا اعتکاف رجب سے شروع کیا جاتا ہے، اس کو اربعین عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس طرح ایک سو بیس دن کا اعتکاف اور بھی پہلے سے شروع ہوتا ہے، اعتکاف میں ذکر اور مراقبہ برابر کرتے رہنا چاہیے۔ (یہ سب نقلی اعتکاف ہیں)۔

آداب طعام :

سالکوں کے لئے تقلیل طعام ضروری ہے، اور جب وہ کھائیں تو ہر لقمہ کے ساتھ بسم اللہ کہیں، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جو چیز کھائیں وہ بالکل حلال ہو، اپنی روزی کو حلال ثابت کرنے کے لئے کوئی تاویل نہ کریں۔ اگر کسی جگہ دعوت ہو اور اس میں وہ شرکت کریں، لیکن کھانے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں۔ یا تھوڑا ہی کھانا چاہتے ہوں تو اس کو اپنے بیٹھنے کے انداز سے ظاہر نہ ہونے دیں۔ اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ کھانے کے وقت بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو اٹھائے رکھیں۔ یہ مسنون طریقہ

چھوڑ دے، لیکن اس طرح کہ پیر کو معلوم نہ ہو کہ اس نے بد اعتقادی کی وجہ سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ (خاتمہ صفحہ ۵۶)۔

احترام شریعت :

ایک مرید حقیقت و طریقت کو شریعت کا ضد نہ سمجھے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا خلاصہ تصور کرے، جس طرح اخروٹ کا مغز اخروٹ کے چھلکے سے بظاہر مختلف معلوم ہوتا ہے پھر بھی مغز کا جز چھلکے میں اس طرح ملا ہوتا ہے کہ اس سے بھی تیل نکالا جاتا ہے، اسی طرح حقیقت، طریقت اور شریعت تینوں ایک ہی ہیں۔ (خاتمہ صفحہ ۸۴)۔

تزکیہ اخلاق :

جب تک ایک شخص تمام دنیاوی چیزوں سے فارغ نہ ہو جائے راہ سلوک میں گامزن نہ ہو۔ (صفحہ ۹۶)۔

اور جب وہ کسی کامرید ہو کر خلوت میں بیٹھے تو اپنے اور دوسروں کے تمام حقوق ادا کرے، اس کے پاس عورتیں اور بیویاں اور کنیزیں زیادہ نہ ہوں اس میں مطلق ریا اور غصہ نہ ہو، دنیا داروں کی مجلسوں اور محفلوں سے دور رہے۔ (صفحہ ۱۱۰)۔

وہ کسی دوسرے کے خیر و شر سے واسطہ نہ رکھے۔ (صفحہ ۱۰۳)۔

اس کے دل میں جتنی ہوس ہو اس کو دور کرے، اگر دور نہ ہو تو مجاہدہ و ریاضت کرنا ہے۔ (صفحہ ۱۰۴)۔

اس کو ہمیشہ اپنی موت کا منتظر رہنا چاہیے۔ (صفحہ ۱۱۱)۔

ایسی تقریر سے جو جائز بھی ہو پر بہر کرے۔ (صفحہ ۱۱۵)۔

آج کا کام کل پر اٹھانہ رکھے۔ (صفحہ ۱۱۶)۔

کسی حال میں اپنے نام کی شہرت نہ دے۔ (صفحہ ۱۲۱)۔

بازار صرف شدید ضرورت کے وقت جائے۔ (صفحہ ۱۲۴)۔

مزامیر کے متعلق فرمایا کہ فقہاء کے نزدیک یہ حرام ہیں اس لئے ان سے سختی کے ساتھ احتراز کرنا چاہیے۔ (صفحہ ۳۳)۔

سماع کو پیش نہیں بنانا چاہیے، سماع کے بعد دل کو سماع کے مقصد کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، اسی کے بعد بہت سے راز معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت سید گیسو دراز نے صوفی کرام کے خاص قسم کے رقص کی بھی کچھ تفصیل بتائی ہے۔

احترام شیخ :

ایک مرید جب اپنے پیر کی مجلس میں حاضر ہو تو اس کو اس طرح دیکھے جیسے کوئی اپنے محبوب کو دیکھتا ہو پیر کے سامنے کسی قسم کی بے ادبی نہ کرے، پشت اس کی طرف نہ ہونے دے۔ اس کے رو برو کھڑا ہو تو نظریں اپنی پاؤں پر رکھے، بیٹھا ہو تو دائیں بائیں نہ دکھے، زور سے نہ بولے اور نہ کسی کو زور سے پکارے۔ ہاں نہ کھائے، ہاں اگر پیر کی طرف سے عطا ہو تو کھالے، اگر کھانا کھانے کا اتفاق ہو تو لقمہ چھوٹا اٹھائے، اور کھاتے وقت ایک دانہ بھی نیچے نہ گرنے دے اپنی انگلیوں کو کھانے سے آلودہ نہ کرے۔

پیر کی مجلس کو مکمل حق تصور کرنا چاہیے، ایک مرید اپنے پیر کی باتوں کو شریعت کی میزان پر تولے، اگر اس کے مطابق ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی بات بظاہر شرع کے خلاف ہو تو اس پر غور و تامل کرے۔ اور اگر اس میں کوئی خاص عذر یا راز معلوم ہو تو اس پر عمل کرے، کیونکہ پیر بعض ایسے حقائق سے واقف ہوتا ہے جن سے ایک مرید بالکل ناواقف ہوتا ہے۔

اگر کوئی شخص اپنی گفتگو میں اشارۂ یا کنایہ بھی کسی کے پیر کی امانت کرتا ہو تو اس سے مرید اسی طرح دور رہے جس طرح کہ ایک زاہد شیطان سے دور رہتا ہے۔

اگر پیر کی طرف سے کوئی لباس یا کپڑا ملے تو اس کو بڑے احترام سے رکھے، پیر کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی پورا احترام کرے۔ پیر کی زندگی میں کوئی مرید کسی دوسرے پیر کی تلاش نہ کرے۔ اگر پیر مرید کو نامشروع کاموں کی دعوت دیتا ہو تو مرید ایسے پیر کو

فقہانے طہارت و لطافت کی جو باتیں بتائی ہیں، ان پر عمل کرے، ان سے زیادہ پر عمل کرنا بے کار ہے۔ (صفحہ ۱۲۳)۔

گرنگی، گچی اور شب بیداری کو دوست رکھے۔ (صفحہ ۱۲۶)۔

غلاموں اور کنیزوں سے سختی سے پیش نہ آئے۔ (۱۲۶)۔

لوگوں کی آمد و رفت اپنے یہاں زیادہ نہ ہونے دے۔ (۱۲۷)۔

امیروں کی صحبت سے گریز کرے۔ (۱۲۹)۔

اگر کوئی دو وقت مسلسل اس کو کھانا لاکر دے تو تیسرے وقت اس کی صحبت سے احتراز کرے، کیونکہ فاقہ نفس کی گنگنی کے لئے ضروری ہے۔ (صفحہ ۱۳۵)۔

مصیبت کے وقت مضطرب اور مضطرب نہ ہو، کسی حال میں نہ روئے، روئے بھی تو اس کے لئے کہ کہیں منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے اس کو موت نہ آجائے۔

(صفحہ ۱۳۶)۔

اپنی درازی عمر کے لئے خداوند تعالیٰ سے دعا کرے، تاکہ راہ سلوک میں اس کو ترقی درجات حاصل ہو۔ (صفحہ ۱۳۶)۔

سخت ضرورت کے وقت مثلاً مہمان کے آنے یا حقوق ادا کرنے یا صلہ رحمی کے لئے یا غایت گرنگی کی حالت میں قرض لے سکتا ہے لیکن قرض ادا کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ (صفحہ ۱۴۳)۔

شرکت جہاد :

ضرورت کے وقت ایک سالک جہاد میں بھی شرکت کر سکتا ہے، لیکن اس نیت سے شریک نہ ہو کہ اس کو درجہ شہادت ملے گا، اور زندہ رہ گیا تو ثواب ملے گا، یہ نیت مستحسن ضرور ہے، لیکن ایک سالک کی نیت اس سے ماوراء ہونی چاہیے۔ وہ جہاد میں صرف خداوند تعالیٰ کی خاطر شریک ہو، وہ جہاد میں اپنی توار کو سیف اللہ اپنی تیر کو بہم اللہ اور اپنے سان کو سان اللہ سمجھے۔ (صفحہ ۸۷-۱۸۱)۔

شاهی ملازموں کا اخلاق :

اگر کوئی سالک بادشاہ کا ملازم ہے اور اس کو کوئی نامشروع کام کرنے کو کہا جائے تو ایسی ملازمت اس کے لئے حرام ہے، سالک اگر ملازمت میں رہے تو رعایا کے ساتھ معاملات میں اسی طرح پیش آئے جیسے وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ پیش آتا ہو۔ رات کو ذکر و فکر میں مشغول رہے، لیکن دن کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا کوئی کام نہ چھوڑے۔

اپنی ملازمت کو اس لئے برقرار رکھے کہ اس کے ذریعہ مسلمانوں خصوصاً کمزوروں اور عاجزوں کو نجات دلا سکے گا۔ مال و دولت کی ہوس نہ کرے، نامشروع کپڑے مثلاً ریشی قبا، ریشی موبند اور کاکھ زرنہ پہنے۔ اگر بادشاہ نامشروع کپڑے عطا کرے، تو اس کے سامنے پہن لے، پھر باہر آکر اتار دے، اگر تیسرے روز بادشاہ کے سامنے ایسے کپڑے پہن کر جانے کا اتفاق ہو تو پہن لے، لیکن فقہاء کے نزدیک یہ بھی مرجوح ہے۔ (خاتمہ صفحہ ۱۸-۱۸۵)۔

بادشاہ کا اخلاق :

اگر کوئی بادشاہ راہ سلوک میں گامزن ہو تو وہ سلطان ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ، معاویہ ثانی بنی سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بادشاہی کے لئے موزوں ہو تو پھر اسی فرض کو انجام دے۔ سلوک کی طرف مائل نہ ہو، اور حکومت میں ایسے متدین اور صالح لوگوں کو عہدہ دار مقرر کرے جو شرعی احکام کو نافذ کر سکیں۔ اور اس کو باخبر رہیں کہ احکام شرعی پر عمل ہو رہا ہے۔ اگر اس کی حکومت میں کوئی مسلمان زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو سختی سے وصول کر لے، اور اگر زکوٰۃ دینے میں حیلہ کرتا ہو تو چند تازیانے بھی لگائے، وہ اس پر نظر رکھے کہ اس کی سلطنت میں کوئی شراب یا دوسری نشہ آور چیزیں نہ پنی سکے۔ اگر کوئی پیتا ہو تو اس کو اسی کوڑے لگائے، فقیروں، کمزوروں، یتیموں اور عاجزوں، لنگڑوں، گونگوں اور بیواؤں کی پوری خبر گیری کرے، ان کو برباد ہونے سے بچا لینے سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں۔

بادشاہ اگر راہ سلوک میں گامزن ہے تو اپنے نفس اور جسم کو اعلائے کلمۃ الدین کے لئے وقف کر دے اور دل کو خدا تعالیٰ کے جلال و عظمت اور قدر کے تصور میں مشغول رکھے، وہ اپنے کو جتنا ہی زیادہ ذلیل سمجھے گا اتنا ہی زیادہ خداوند تعالیٰ سے قریب تر رہے گا۔ (خاتمہ صفحہ ۱۹۰-۱۸۷)۔

خلفاء :

حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے بعض خلفاء کے اسمائے گرامی یہ ہیں.....
مولانا علاؤ الدین گوالیری (ابتدا میں سلطان محمد تغلق کو پڑھایا کرتے تھے، گوالیر میں فتویٰ نویس کے عہدہ پر مامور تھے، آخر میں کالپی چلے آئے تھے، اور یہیں رحلت فرمائی)۔ شیخ صدر الدین خوند میر (ان کے والد بزرگوار اور دادا ایچہ کے شیخ الاسلام تھے) قاضی اسحاق محمد (چھترہ کے مفتی تھے) قاضی محمد سلیمان، قاضی عظیم الدین بن شرف (مزار پاک پتون میں ہے)۔ حضرت سید محمد اکبر (حضرت سید گیسو دراز کے بڑے صاحبزادے) حضرت ابوالعالی بن سید احمد (حضرت سید گیسو دراز کے سالے اور خادم تھے، مزار گلبرگہ شریف میں ہے) خواجہ احمد دبیر (سلطان فیروز بہمنی کے دبیر تھے)۔ مولانا ابوالفتح بن مولانا علاؤ الدین گوالیری (خریذہ الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۳۹۷)۔ میں ہے کہ صاحب تصنیف تھے۔ ان کی کتابوں کے نام یہ ہیں۔ عوارف المعارف تکملہ در نحو و مشاہدہ و تصوف، مزار کالپی میں ہے)۔

حضرت سید یوسف (حضرت سید گیسو دراز کے صاحبزادے تھے) حضرت سید اید اللہ (حضرت سید گیسو دراز کے پوتے تھے)۔ قاضی راجہ۔ (گلبرگہ کے صدر جہاں تھے)۔ شیخ زادہ شہاب الدین، مولانا بہاؤ الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (حضرت سید گیسو دراز کی نمازوں کی امامت کرتے تھے) ملک زادہ عز الدین اور ملک شہاب الدین۔ (ان خلفاء کے حالات کی تفصیل کے لئے دیکھو میرت محمدی باب ساتواں)۔
(ماخوذ از بزم صوفیہ، ترمیم و اضافے کے ساتھ)۔

اولاد امام علی رضا، فخر سادات قلندر زمان

پیر جی سید اشتیاق علی شاہ کرنا لوی

رضوی، ابدالی، مشہدی، چشتی، نظامی، قادری، قلندری۔

نام : سید اشتیاق علی۔ لقب، پیر جی۔

نسب :

سید اشتیاق علی بن سید ممتاز علی بن سید ضامن علی بن سید نجف علی بن سید حسن علی بن سید واجد علی بن سید نور محمد بن سید کبیر علی بن سید شاہ داؤد بن سید شاہ احمد قال قلندر کرنا ل بن سید شاہ بن سید ابدال مشہدی قدس سرہ سے ہوتا ہوا امام علی رضا تک پہنچ جاتا ہے، پھر امام علی رضا سے آگے اس طرح ہے.....

امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن حضرت بی بی فاطمہ الزہراء خاتون جنت بنت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دوھیال کا خاندان :

آپ کا تعلق سادات رضویہ سے ہے جیسا کہ آپ کے زمین کے کاغذات میں درج ہے۔ آپ کے والد گرامی سید ممتاز علی اور دادا جان سید ضامن علی رضوی تھے۔ آپ کے خاندان میں ایک مشہور صوفی بزرگ سکندر لودھی کے زمانہ میں گزرے ہیں جن کا نام سید شاہ ابن ابدال مشہدی عرف صاحب ابدال تھا۔ بعض لوگ ان کو دادا ابدال بھی کہتے ہیں۔ اور ان کا مزار درگاہ شاہ ابن ابدال کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ مزار اپنی ذاتی زمین میں واقع ہے، کرنا ل شہر سے میرٹھ کو جوڑک جا رہی ہے۔ ارا نیوں دروازہ سے

جب اپنا حصہ وغیرہ وصول کیا تو ایک تحریر لکھی گئی تھی جس میں صرف ان کا نام اور ان کے والد کا نام درج ہے۔

آپ کے خصال کا خاندان :

پیر جی سید اشتیاق علی کے نانا چوسانہ ضلع مظفر نگر کے رہنے والے تھے اور نانی موضع پنج سالہ تحصیل نرائن گڑھ ضلع انبالہ کی تھی۔ نانا کا نام سید بھیک علی تھا اور سید بھکوشاہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ دو بھائی تھے۔ دوسرے بھائی کا نام سید برکت علی تھا۔ اور سید برکت شاہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے والد کا نام سید بہادر علی تھا۔ سید برکت علی کے چچہ بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام سید صابر علی تھا اور یہ نابینا تھے۔ سید برکت علی کا خاندان آج تک چوسانہ میں ہی آباد ہے چوسانہ کرنال سے جمناپار۔ تقریباً ۱۰ میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ والد صاحب اکثر چوسانہ کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ ہم یہاں چند واقعات نقل کرتے ہیں۔

پہلا واقعہ :

والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ ہمارے نانا کی شادی کا واقعہ ہمارے خاندان میں مشہور ہے، فرمایا.....

ہمارے نانا چوسانہ کے سادات میں سے تھے۔ ان کی شادی چوسانہ ضلع مظفر نگر (انبالہ) کے سادات میں ہوئی تھی ہماری نانی کے والد پنج سالہ کے چودہری تھے اور نانی کی صحت بہت اچھی تھی۔ ہمارے نانا جو نکاح کا سوٹ لے کر گئے وہ کافی پرانا تھا۔ جب نانی کو پہنچانے لگے تو شلوار کا پانچہ پھٹ گیا نانی کے والد کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ہمارے نانا کے خاندان کی بے عزتی کرنے کے لئے اس شلوار کو ہنس پر لٹکا کر بڑے درخت میں اونچا کر کے باندھ دیا اور کہا کہ میری بیٹی کے لئے ایسے کپڑے لائے ہو؟۔ دوسرا واقعہ :

والد صاحب اپنی نانی کی بہادری کے واقعات اکثر سناتے تھے.....

میرٹھ کی طرف جاؤ تو شہر سے دو (کوس) میل کے فاصلے پر پھوس گڑھ گاؤں کے قریب یہ جگہ واقع ہے۔ وہاں پر چاموں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں اور قبر مبارک بغیر گنبد کے ایک ۵ فٹ بلند چبوترے پر بنی ہوئی ہے۔

اسی چبوترے پر ان کے ساتھ ایک طرف ان کی زوجہ محترمہ کی قبر ہے اور دوسری طرف ان کے بیٹے سید احمد قتل قندرزماں کرنال کی قبر ہے۔ آپ کا خاندان کئی پشتوں سے کرنال شہر میں رہائش پذیر ہے۔ اور آپ کا گھر ابدال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ (یعنی ابدال صاحب کی رہائش گاہ) کے بالکل قریب واقع ہے۔ ہمارے پاس کرنال والے مکان کے جو کاغذات موجود ہیں اس میں لکھا ہے۔ نقشہ مکان ملوکہ و مقبوضہ اشتیاق علی ولد ممتاز علی قوم سید محلہ پیر زادگان ضلع کرنال اسکیل "1-8"۔

پیر جی سید اشتیاق علی کے دادا جان :

آپ کے دادا کا نام سید صامن علی رضوی تھا۔ مزار آپ کا درگاہ ابدال صاحب میں پائنتی کی طرف ہے۔

پیر جی سید اشتیاق علی رحمۃ اللہ علیہ کے والد :

آپ کے والد کا اسم گرامی سید ممتاز علی تھا۔ ان کی شادی چوسانہ ضلع مظفر نگر (موجودہ نام ضلع پر بدھ نگر) میں بھکوشاہ کی دختر سے ہوئی تھی۔ سید ممتاز علی کے دو بیٹے تھے۔ سید امتیاز علی، سید اشتیاق علی۔ ان کا مزار ابدال صاحب کی درگاہ میں ہی واقع ہے اپنے والد کے ساتھ۔

پیر جی سید اشتیاق علی کے بڑے بھائی :

آپ کے بڑے بھائی سید امتیاز علی تھے۔ یہ بڑے سید کے نام سے مشہور تھے۔ کرنال میں گھوڑ سواری کے اندر بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان کی شادی بم اللہ دختر سید مسیت علی عرف مسیتا سے ہوئی تھی۔ پاکستان بننے سے تین سال قبل یہ لا ولد بنی وفات پا گئے تھے۔ ہمارے والد پیر جی سید اشتیاق علی رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری تائی جان نے

نیا واقعہ بھی احقر کو والد صاحب نے سنایا تھا۔ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ہمارے ناناکہ گھر چوسانہ میں چور آیا۔ ہم دونوں بھائی بھی چوسانہ میں ہی اپنی نانائی کے پاس رہتے تھے۔ چور نیل چوری کرنا چاہتا تھا۔ ہماری نانائی سارے کام کر کے رات کو لیٹ گئی تو کچھ دیر کے بعد نیل کے چلنے کی آواز آئی نیل کا سنکل زمین میں لگتا جا رہا تھا۔ ہماری نانائی فوراً اٹھی اور جو نیل دروازے کی طرف جا رہا تھا اس کو پکڑ کر لائی اور باندھ دیا۔ دوسرے نیل کا سنکل جب دیکھا تو وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ سوچنے لگی کہ میں نے نیل خود باندھ ہی ہیں یہ کیا بات ہے؟ اسی اثنا میں نیل بھی پھونک مارنے لگا۔ نانائی سمجھی کہ کھری میں کوئی ہے، نانائی نے جب کھری میں ہاتھ مارا تو چور پکڑ لیا پھر شور مچایا چور۔ ہم اٹھ گئے جب کمرہ سے باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ سے نیل پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے چور کو پکڑ رکھا ہے، چور اپنے ہاتھ کو چھڑانہ رکھا۔

تیسرا واقعہ :

ہماری والدہ چوسانہ سے کرنال بھیائی گئی تھی۔ جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو میرے والد سید ممتاز علی کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے بڑے بھائی سید امتیاز علی بھی بہت چھوٹے تھے۔ جب میں پیدا ہوا تو ابھی میں بہت چھوٹا ہی تھا کہ ہماری والدہ بھی انتقال کر گئی ہمیں دونوں بھائیوں کو اپنے والد اور والدہ کی شکل و صورت بھی اچھی طرح یاد نہیں تھی۔ یعنی بہت چھوٹے تھے۔

والد کے انتقال کے بعد ہماری نانائی ہمیں اپنے گھر چوسانہ لے آئی۔ ہماری والدہ کے دو بھائی تھے۔ ہمارے بڑے ماموں کا نام سید احمد حسن تھا اور چھوٹے ماموں کا نام سید مہدی حسن تھا۔ ہمیں تو ہمارے نانائے اور ماموں نے پالا تھا۔ جب ہمارے والد سید ممتاز علی انتقال کر گئے اور والدہ کی عدت ختم ہو گئی تو نانائی ہمیں مستقل طور پر چوسانہ لے آئی تھی۔ اور کرنال والا گھر خالی تھا۔ ہمارے ساتھ والوں نے ہمارے کرنال والے گھر پر قبضہ کر لیا۔ کسی نے چوسانہ آکر ہماری نانائی کو اطلاع کر دی کہ تیری بیٹی کے

گھر میں تو فلانی گھس آئی ہے۔ والد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گھر پر صرف ہم دونوں بھائی اور نانائی تھی۔ نانائے اور ماموں زمین پر گئے ہوئے تھے نانائی نے فوراً تیل گاڑی تیار کی۔ اور ہم دونوں کو ساتھ بٹھایا اور خود گاڑی چلاتی ہوئی کرنال آ گئی۔ گھر کے آگے گاڑی کھڑی کی اور ہم دونوں گاڑی میں ہی بیٹھے تھے کہ مکان کے اندر لڑکی اور اس عورت کو چلیا سے پکڑ کر مکان سے باہر دھکا دیا اور ان کے برتن وغیرہ سب گلی میں پھینک دیئے اور کتنی تھی کہ تو نے میرے بچوں کے مکان پر قبضہ کرنے کی جرات کیسے کی؟ تجھے میرا پیہ نہیں تھا۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ اباجی آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ فرمایا نو دس برس ہوگی۔

چوتھا واقعہ :

والد صاحب فرماتے تھے کہ میں اچھا خاصا تھا، گھر سے بھینس کنویں پر لے جاتا تھا۔ ہماری نانائی ہمیں روٹی ساتھ باندھ کر دے دیتی تھی۔ اور گڑ کی بھیلی توڑ کر تھیں کے پلے میں ڈال دیتی تھی وہ تقریباً ایک سیر سے زیادہ کی ہوتی تھی۔ کنویں پر جاتے جاتے ہم ساری ختم کر دیتے تھے۔

ایک دفعہ ہم دو پہر کی روٹی کھانے کے لئے بیٹھے تو ہماری برادری کے ایک شخص نے ہم سے کہا کہ سالن کیا ہے؟ ہم نے جواب میں کہا کہ ہماری ماں نے یہ سالن دیا ہے وہ شخص کہنے لگا کہ اے سید! تم اتنے بڑے ہو گئے ہو تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ تمہاری ماں نہیں ہے وہ تو تمہاری نانائی ہے اور بھکوشاہ تمہارا نانا ہے۔ ہمیں یقین نہ آیا واپس گھر آکر پریشان تھے کہ نانائی نے کہا کہ کنویں پر کوئی بات تو نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا ایک آدمی تھا وہ آپ کو جانتا ہے اور ناناکو بھی۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ ہماری ماں نہیں، ہماری ماں اور باپ تو بچپن میں مر گئے تھے۔ آپ ہماری نانائی ہیں۔ یہ بات سن کر نانائی نے کہا کہ اس جائے رونے کے بتا کر بچوں کو پریشان کر دیا۔ پھر ساری بات ہمیں بتائی۔ جب ہمیں علم ہوا کہ یہ ہمارے نانائے، نانائی ہیں اور ہمارے ماں باپ مر چکے ہیں

ورنہ اس سے پہلے ہم نانا نانی کو ماں باپ سمجھتے رہے۔

پانچواں واقعہ :

ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے نانا بھکوشاہ کو ایک ایسی بیماری لگی کہ ان کے بائیں طرف کے کھلے میں سوراخ ہو گیا تھا وہ جب کھانا کھاتے تو کچھ کچھ کھانا اس سوراخ میں سے گرتا رہتا تھا۔

پیر جی سید اشتیاق علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ماموں :

ان کا نام سید احمد حسن تھا ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام سید محمود الحسن واسطی تھا۔ ویسے ایسے نانا نانو کہتے تھے۔ ان کی شادی ہوئی تھی مگر اولاد نہیں ہوئی اولاد ہی فوت ہوئے۔ احمد حسن کے انتقال کے بعد ان کی بیوی اسٹل نے احمد حسن کے چچا زاد بھائی صابر علی سے شادی کر لی تھی۔

پیر جی سید اشتیاق علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے ماموں :

ان کا نام سید مہدی حسن تھا۔ جوانی ہی میں ان کو جنات نے مار دیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ والد صاحب کئی واقعات اپنے ماموؤں کے سناتے تھے ان میں سے کچھ یہاں پر نقل کرتے ہیں۔

واقعہ نمبر ۱ :

والد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میری عمر ۷۸ یا ۸۰ سال کے لگ بھگ ہوگی بارش ہوئی اور اولے پڑے اولے اتنے موٹے موٹے تھے جیسے رس گلے ہوتے ہیں۔ میں کنویں پر تھا۔ کنویں سے واپس آ رہا تھا۔ جب اولے پڑے۔ میں جان بچانے کے لئے ایک درخت کے اندر گھس گیا۔ درخت کھوکھلا تھا۔ اور بڑا درخت تھا۔ میرے ماموں بہت پریشان ہوئے کہ بچہ کہاں ہوگا میرے ماموں نے آواز لگانی شروع کی اور یہ کہہ رہے تھے سید، سیدارے بھائی کہیں بچا ہو تو بتا۔ میں نے درخت میں سے آواز دینا شروع کیا ماموں سمجھ گئے کہ آواز اس طرف سے آرہی ہے پھر وہ آئے اور

کسی سے اولے دور کئے اور مجھے وہاں سے نکالا پھر گھر لے کر آئے۔

واقعہ نمبر ۲ :

والد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ایک ماموں کو جنوں نے مار دیا تھا۔ ہوا ایسے کہ ہوا بہت زور سے چلی اور پھر آدھی کی شکل اختیار کر گئی بہت خطرناک آوازیں آنے لگیں اور تھوڑی بارش بھی ہوئی۔ جب آدھی ختم ہوئی تو دیکھا کہ ہماری زمین میں کہیں سے آکر ایک جھونپڑی سے گر گئی تھی۔ ہمارے ماموں اس کو اٹھا کر کنویں پر لے آئے کہ آگ وغیرہ جلانے کے کام آجائے گی۔ جب سے وہ جھونپڑی اٹھا کر لائے اسی وقت سے بخار چڑھ گیا اور طبیعت زیادہ خراب ہو گئی بس بار بار زبان سے یہ آواز نکلتی تھی کہ اب اٹھائے گا اب اٹھائے گا۔ دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا تھا۔

والد صاحب کی تاریخ پیدائش :

والد صاحب نے احقر کو خود ۱۹۰۱ء بتائی ہے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میری تو سن ایک کی پیدائش ہے مگر آپ کی سروس بک میں آپ کی تاریخ پیدائش ۱ جنوری سن انیس سو دو، ۷-۱-۱۹۰۲ء لکھی ہے ہم اسی کو راجح قرار دیتے ہیں۔

تعلیم و تربیت :

ہمارے والد صاحب پیر جی سید اشتیاق علی پڑھے لکھے نہیں تھے صرف اپنا نام لکھنا جانتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ہمارے والدین تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ نانا، نانی نے ہمیں لاڈ میں رکھا اور پڑھایا نہیں۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ ہماری زمین بہت تھی، ماموں کہتے تھے انہوں نے کون سا نوکری کرنی ہے۔ اس لئے بھی نہیں پڑھایا۔

پس جب ہم ذرا سارے ہوئے تو اپنی زمین پر اپنے نانا اور ماموں کے ساتھ چلے جاتے تھے اور جانوروں کی دیکھ بھال اور فصلوں کے کام جو ہوتے ہیں وہ کرتے تھے اس زمانہ کا ایک واقعہ والد صاحب نے احقر کو سنایا تھا وہ ہم یہاں پر نقل کرتے ہیں۔

واقعہ :

ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے کنوین پر پینے کے لئے پانی جمع ہوتا تھا۔ جانور، درندے وغیرہ سب پانی پینے کے لئے رات کو آتے تھے۔ کیونکہ قریب قریب پانی نہیں تھا۔ اور ہمارے بڑے ماموں، جان بوجھ کر پانی جمع رکھتے تھے کہ ثواب ہوگا۔

ایک دفعہ رات کو کتا بھونکا اور بہت زیادہ بھونکا اور جہاں ہم کمرے میں سو رہے تھے اس طرف آئے جاتا۔ ہمارے ماموں اٹھے اور ہمیں بھی اٹھایا اور کہا کہ باہر خطرہ ہے، ہوشیار رہنا اور فوراً چھت میں سے پھوس نکالا اور دیا سلائی لگائی، آگ جلا دی۔ ہم نے دیکھا کہ باہر شیر کھڑا ہے جب ماموں نے آگ جلائی تو فوراً جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ ماموں نے کہا کہ میں نے کہا تھا نہ کہ باہر خطرہ ہے۔ ماموں نے کتے کے بھونکنے سے اندازہ لگالیا تھا۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور ہم جوان ہو گئے۔

ملازمت :

راجوں کے ساتھ مزدوری کرنا :

(۱)..... والد صاحب نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا جب میں ۱۵-۱۶ سال کے لگ بھگ تھا تو ایک راج نے مجھے کہا کہ چھوٹے سید کیا تو فارغ پھرتا ہے، چل میرے ساتھ مزدوری پر تجھے راجوں کا کام سکھاتا ہوں۔ وہ مجھے نانا کو بغیر بتائے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس زمانہ میں مزدوری ۶ آنے تھی۔ اس نے شام ۵ بجے آنے دے دیئے۔ میں کچھ عرصہ تو جاتا رہا، ماموں سے چوری چوری پھر کپڑے وغیرہ دیکھ کر تانی اور ماموں کو علم ہو گیا اور کسی نے بتا بھی دیا اور جو میسے جمع کر رکھے تھے وہ تانی کو دے دیئے۔ تانی کچھ دیر تو خاموش رہی پھر رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں۔

(۲)..... والد صاحب نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جس زمانہ میں ہم نے

مزدوری کی ہمارے ساتھ بھریا دانی بھی مزدوری کرتی تھی اور بڑی ہمت والی تھی، مزدوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھی۔

(۳)..... والد صاحب نے جس مستری کے ساتھ کام کیا اس کا بیان..... وہ مستری نعمانیہ روڈ محلہ مصطفیٰ آباد منجی گراؤ ند گجرانوالہ میں مسجد نعمان کے پیچھے رہتے تھے، اپنی بیٹی کے پاس۔ ان کا نام میرے خیال میں یوسف تھا، صوفی صوفی کہتے تھے۔ وہ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان صوفی صاحب نور اللہ مرقدہ سے اکثر ملنے کے لئے مدرسہ نصرة العلوم آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ حضرت یہ ہمارے ہم وطن ہیں۔ ان کے والد بہت نیک آدمی تھے اور یہ کھرے سید ہیں۔ ہم ان کے والد صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مزدوری کرتے تھے، پیڑ بہت اچھی باندھتے تھے، مجال ہے کہ مل جائے۔

(۴)..... والد صاحب سے ایک دفعہ احقر نے سوال کیا کہ اباجی آپ تحصیل میں ملازم کیسے ہوئے، ارشاد فرمایا کہ.....

ایک دفعہ ہم نواب لیاقت علی خان کے گھر مزدوری کر رہے تھے، ویسے بھی وہ ہمارے محلہ دار تھے اور جانتے تھے کہ یہ سید ہیں اور نواب کا نظم علی خان بھی میرا اور میرے بڑے بھائی کا دوست تھا۔ بھائی کے ساتھ گھڑ سواری اور شکار کے لئے جاتا تھا۔ نواب صاحب نے جب میرا کام دیکھا کہ بڑی دل جمعی اور دیانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے اور سب سے پہلے آتا ہے اس کو میرا کام کرنا بہت اچھا لگا۔ ایک دن کہا کہ سید یہ تو کام چھوڑ میں تجھے تحصیل میں لگوادیتا ہوں۔ اس طرح میں نے مزدوری چھوڑ دی اور تحصیل میں ملازم ہو گیا۔

گورنمنٹ کی نوکری :

تحصیل میں کچھ عرصہ نوکری کرنے کے بعد والد صاحب ڈسٹرکٹ بورڈ آف کرنال میں چپڑا سی کے عہدے پر ملازم ہو گئے پھر پاکستان بننے تک بورڈ میں ملازم

رہے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان آگئے اور سن ۱۹۶۲ء تک یہاں آکر بھی نوکری کرتے رہے۔ سن ۱۹۶۲ء میں ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی چھ سات سال دفتر جاتے رہے۔

والد صاحب کار و حافی سلسلہ :

ہمارا خاندان سادات رضویہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ہندوستان میں ہمارے خاندان میں ایک صوفی بزرگ سید شاہ بن سید ابدال المشور حصصا بن ابدال نام کے گزرے ہیں۔ پیری مریدی شروع سے چلی آرہی ہے۔ جس کی وجہ سے لوگ ہم کو پیر زادے بھی کہتے ہیں بلکہ کرنال میں ہمارے محلہ کا نام ہی محلہ پیر زادگان تھا۔ اس لئے ہمارے بہت سے رشتے دار رضوی کہلاتے ہیں، بعض ابدالی کہلاتے ہیں۔ بعض مشہدی کہلاتے ہیں، اور بعض صرف پیر زادے یا پیری کہلاتے ہیں۔ اس لئے ہم صرف پیر جی یا پیر زادے ہی نہیں بلکہ ہم حسینی رضوی سید ہیں۔ ہمارے بزرگ مشہد سے آئے اس لئے مشہدی حصصا بن ابدال کی وجہ سے ابدالی اور پیری مریدی کرنے کی وجہ سے پیری جی ہیں۔ ہمارے دادا پیری سید ممتاز علی رضوی پیری مریدی کرتے تھے۔ مگر ہمارے والد کی پیدائش سے ایک ماہ پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ ہمارے دادا چشتی قلندری سلسلہ کے تھے۔

والد صاحب نے پیری مریدی کے متعلق ارشاد فرمایا :

جب ہم کچھ سیانے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ بیل گاڑی میں اناج وغیرہ آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اپنی نانی سے کہا، اری نانی ہماری فصل تو ابھی کٹی نہیں یہ کہاں سے اناج آیا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کے والد اور دادا کے مرید بھیجتے ہیں۔ جب ہم خوب اچھی طرح جوان ہوئے تو مرید بڑے بھائی کے پاس آنے جانے لگے تو ہمارے بڑے بھائی جو بڑے سید کے نام سے مشہور تھے۔ مریدوں سے کہا کہ بھائی ہمارے باپ دادا تو واقعتاً قابل تھے ہم تو بڑے لکھے نہیں ہیں نہ یہ کام جانتے ہیں اس لئے ہم یہ بوجھ نہیں

اٹھا سکتے۔ آپ اپنا تعلق کسی اور سے قائم کر لیں۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ پھر اس کے بعد نہ کوئی مرید آتا تھا اور نہ ہی کوئی نذرانہ وغیرہ۔ بیعت اور سلسلہ طریقت :

والد صاحب مولانا مولوی خواجہ نور محمد صاحب نیاولی ضلع کرنال سے بیعت تھے۔ اس کا ذکر انہوں نے احقر سے کئی بار کیا، فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مرشد اور پیر تو چلتی قبر والے ہیں۔ اس طرح آپ کا سلسلہ (چشتیہ، نظامیہ، فخریہ، نوریہ، قادریہ، قلندریہ) تھا۔

آپ کا شجرہ طریقت مندرجہ ذیل ہے.....

- (۱) پیری جی سید اشفاق علی کرنالوی۔ (۲) مولانا نور محمد نیاولی ضلع کرنال۔
- (۳) خواجہ احمد حسن سوختہ جاں کرنال۔ (۴) شاہ محبت اللہ۔
- (۵) خواجہ مرزا بخش اللہ بیگ۔ (۶) حاجی لعل محمد چشتی۔
- (۷) خواجہ شمس الدین لونوی۔ (۸) خواجہ فخر الدین دہلوی۔
- (۹) نظام الدین اونگ آبادی۔ (۱۰) شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی۔
- (۱۱) شیخ سنجی مدنی۔ (۱۲) خواجہ محمد بکمرانی۔
- (۱۳) خواجہ حسن محمد۔ (۱۴) جمال الدین چشتی۔
- (۱۵) شیخ محمود راجن۔ (۱۶) شیخ علم الدین۔
- (۱۷) شیخ سراج الدین۔ (۱۸) شیخ کمال الدین علامہ۔
- (۱۹) خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی۔ (۲۰) خواجہ سید نظام الدین اولیا دہلوی۔
- (۲۱) بابا فرید الدین گنج شکر۔ (۲۲) خواجہ قطب الدین مختیار کاکی۔
- (۲۳) خواجہ سید عین الدین چشتی۔ (۲۴) خواجہ عثمان باروٹی۔
- (۲۵) خواجہ حاجی شریف زندنی۔ (۲۶) خواجہ قطب الدین مودود چشتی۔
- (۲۷) خواجہ ابو یوسف ناصر الدین چشتی۔ (۲۸) خواجہ ابو محمد ابدال چشتی۔

(۲۹) خواجہ ابوالحسن ابدال چشتی۔

(۳۱) خواجہ شہادعلو دینچوری۔

(۳۳) ابوحنیفہ المرثی۔

(۳۴) سلطان ابراہیم بن ابراہیم بخاری۔

(۳۵) خواجہ محمد فضیل بن عیاض۔

(۳۶) خواجہ عبدالواحد بن زید۔

(۳۷) خواجہ حسن بصری۔

(۳۸) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔

اور ادو و طائف :

آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے تھے اور رات کو لیٹتے وقت کچھ سورتیں اور

اذکار بلند آواز سے بھی پڑھا کرتے تھے اور یہ جملہ فرماتے آج کا دن تو گزر گیا خیریت

سے اب اگر اللہ کو منظور ہوا تو صبح کو اٹھ جائیں گے، دیکھو بھائی۔

سجادہ نشین :

والد صاحب درگاہ ابدال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرنا لے گدی نشین تھے اور درگاہ

شیخ شرف الدین بوعلی شاہ قلندر واقع قلندر دروازہ (موجودہ نام قلندری گیٹ) کرنا لے

شریف کی انتظامیہ کے اہم رکن تھے۔

ریٹائرمنٹ کے بعد :

والد صاحب نے ریٹائر ہونے کے بعد کہیں نوکری وغیرہ نہیں کی گھر پر ہی

رہا کرتے تھے۔

شکار کا شوق :

والد صاحب کو شکار کا بہت شوق تھا۔ مگر وہ صرف پاکستان ہجرت سے پہلے

پہلے رہا۔ پاکستان آنے کے بعد چھوڑ دیا تھا۔

جانور پالنے کا شوق :

والد صاحب کو تیز، شیر اور کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا۔ کبوتر تو ہمارے سامنے

بھی تھے ہم نے اپنے گھر میں دو سو کے قریب کبوتر دیکھے ہیں۔ مگر کبھی شرط وغیرہ نہیں

لگائی۔ اگر آپ کا کسی نے کبوتر پکڑ لیا تو کبھی لینے نہیں گئے۔ جب آپ ریٹائر ہوئے تو اسی دن دو سو کے دو سو کبوتر بیچ دیئے۔ پھر ایک دو سو کبھی کبھی رکھ لیتے تھے۔ والد صاحب اپنی جوانی میں تیز لڑایا کرتے تھے۔ تیزی کو پنجرے میں اور تیز کو پیدل پھرایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے والد صاحب کی یہ بھی ایک پہچان بن گئی تھی۔ (پیر جی تیز والے)۔

اور ہمارے تایا جان سید امتیاز علی جو بڑے سید کے نام سے مشہور تھے ان کو گھوڑی پالنے کا بہت شوق تھا۔ بہت قیمتی گھوڑیاں خریدتے تھے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لئے مستقل ملازم رکھے ہوئے تھے۔ سال کے بعد دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے، آپ ان میں حصہ لیا کرتے تھے۔

تایا جان کا گھڑ سواری کے متعلق ایک واقعہ :

والد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تمہارے تایا گھڑ سواری کا

مقابلہ ہار گئے، دوسرا آدمی جیت گیا۔ تمہارے تایا کو وہ گھوڑی پسند آگئی۔ بس پھر کیا تھا

ضد باندھ لی، ماموں سے کہا کہ مجھے یہ ہی گھوڑی خرید کر دیں جو مجھ سے جیتی ہے۔

ماموں نے بہت سمجھایا کہ وہ آدمی نہیں دے گا۔ مگر تمہارے بھائی کی ایک بی بات تھی کہ

میں نے وہ ہی لینی ہے۔ ماموں نے اس شخص کو بڑی مشکل سے راضی کیا اور رضی رقم اس

نے مانگی وہ اس کو دی مگر بھائی کو گھوڑی خرید کر دی۔ اور ساتھ اس کا رکھوالی بھی تھا۔ وہ بھی

نوکر کے طور پر رکھنا پڑا پھر سال تک اس گھوڑی کو تیار کیا پھر مقابلہ کیا اور جیت گئے۔

گھوڑی کو اس شخص نے سکھایا ہوا تھا۔ وہ گراس نے تمہارے تایا کو بھی بتایا۔

وہ یہ تھا کہ اگر گھوڑی پیچھے رہے اور جگہ قریب آنے کو ہو تو گھوڑی کو ایڑی

لگا کر کہنا ہے کہ پولیس والا آگیا ہے اب تو بچالے تو سب سے آگے نکل جائے گی۔ والد

صاحب فرماتے تھے کہ ایسا ہی ہوا ہم اور ہمارے خاندان کے لوگ بھی سب موجود تھے

جب بھائی جان نے یہ لفظ کہا تو گھوڑی سب سے پہلے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں تک جانا

تھا اور مقابلہ ہمارے بھائی نے جیت لیا۔

اولاد :

ہم دو بھائی ہیں۔ میرے بڑے بھائی سید محرم علی عرف سید اشفاق علی ہیں جن کی پیدائش ۱۹۵۸ء کی ہے، ان کے دو بیٹے سید مکرم علی، سید معظم علی اور سات بیٹیاں ہیں۔ وہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔

سید مشتاق علی، احقر کی پیدائش ۱۱۔۱۱۔۱۹۶۱ء کی ہے۔ احقر کے دو بیٹے حافظ سید عبدالستین اور سید عبدالحمین اور چار بیٹیاں ہیں۔

وفات :

والد صاحب نے ۹۰ سال عمر پائی اور بہترین زندگی گزاری۔ آپ کا انتقال بروز منگل ۲۶ شوال ۱۴۱۰ھ بمطابق ۵۔۲۲۔۱۹۹۰ء میں ہوا اور گورنوالہ کے بڑے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔

حضرت
شاہ ابن ابدال
قدس سرہ

حضرت
شاہ احمد قبال قلندر کرناٹ
قدس سرہ

شاہ معین الدین

شاہ داؤد

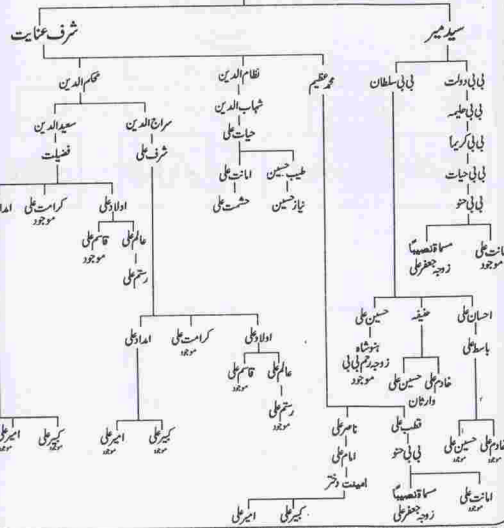
شاہ علی اکبر

شاہ عثمان

شاه عثمان

سید عبدالحمید

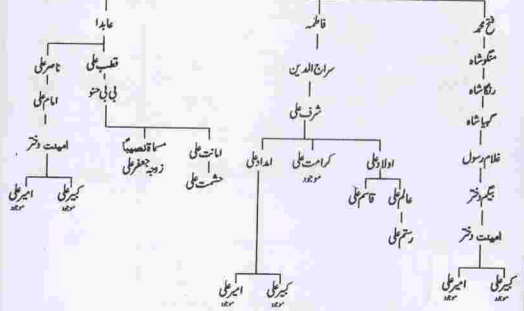
سید ہاشم

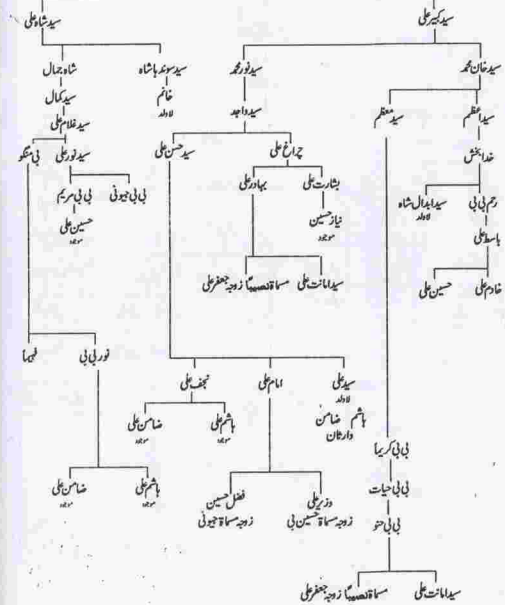
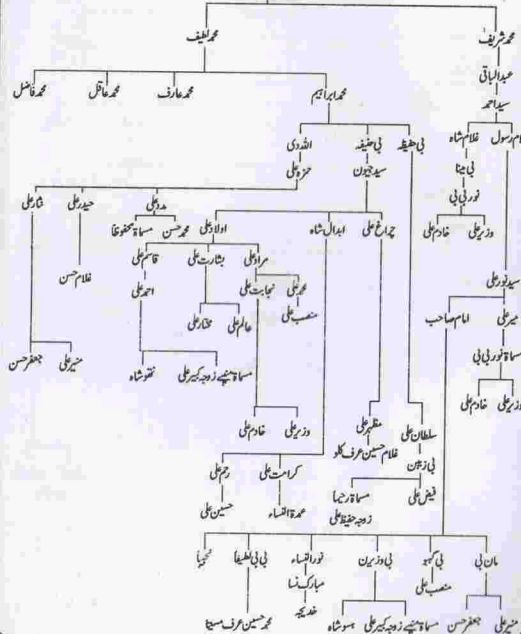

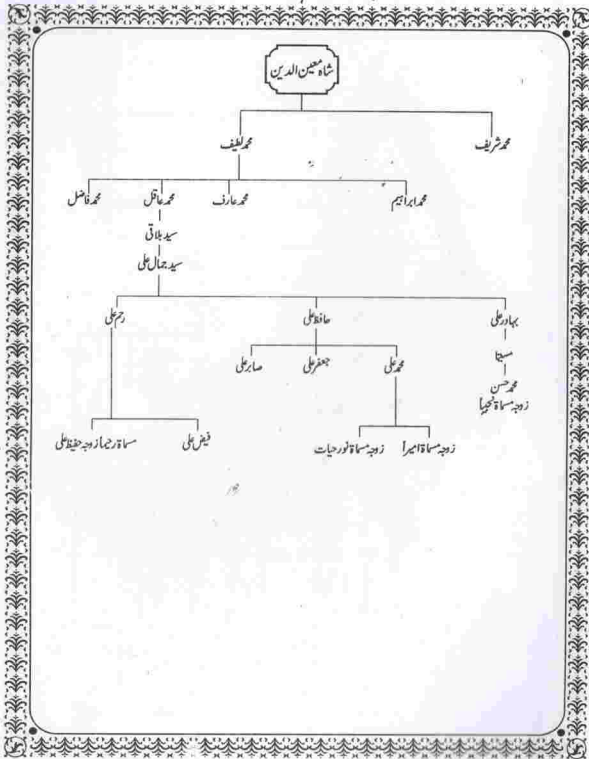
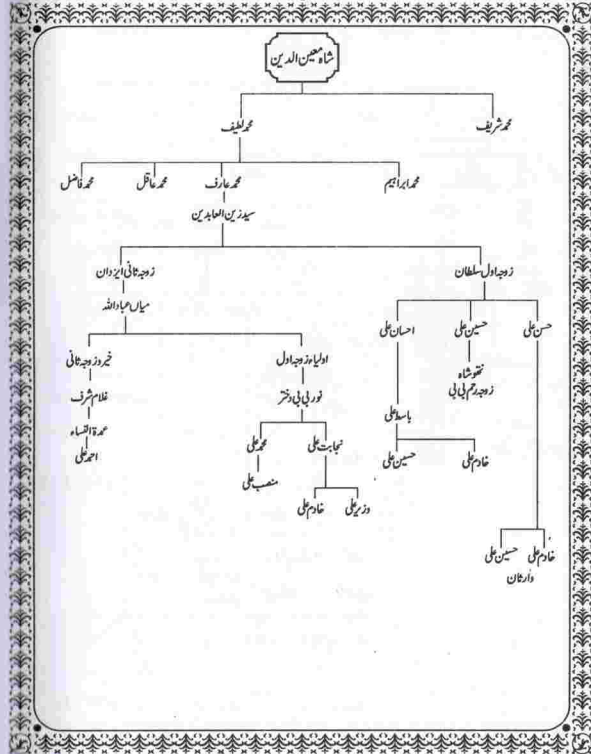
شاه علی اکبر

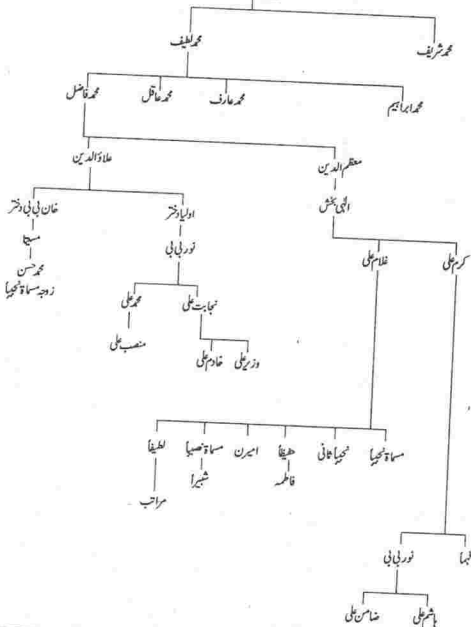
صدر الدین

محمد صادق

پیر جی کتب خانہ کی مطبوعات

- 1 - حقائق الفقہ بجواب حقیقت الفقہ! 400
- 2 - آفتاب محمدی، بجواب ضمع محمدی! 300
- 3 - امام ابوحنیفہ پر اعتراضات کے جوابات! 350
- 4 - فقہ حنفی پر اعتراضات کے جوابات! 350
- 5 - فتاویٰ عالمگیری پر اعتراضات کے جوابات! 100
- 6 - بہشتی زیور پر اعتراضات کے جوابات! 30
- 7 - ہم اہل سنت والجماعت کیوں ہیں؟ 60
- 8 - دلائل احناف (پچاس مسائل کے مدہشتی دلائل)! 45
- 9 - تکبیرات العیدین مع قربانی کے تین دن! 30
- 10 - حیدر ابولہٰد مدح! 30
- 11 - مسائل اربعہ! 30
- 12 - بیس رکعات تراویح کا ثبوت! 30
- 13 - فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت! 30
- 14 - ننگے سر نماز! 30
- 15 - رسائل پیر جی! 400
- 16 - علمائے اہل سنت کی تصنیفی خدمات! 140
- 17 - فیضان مصطفیٰ ﷺ (ڈروڈ شریف کا مجموعہ)! 200
- 18 - مجموعہ وظائف! 200
- 19 - مسنزل! 15
- 20 - خاص خاص سورتیں اور ان کے فضائل! 15
- 21 - تذکرہ اولیاء سادات مع فضائل سادات! 750
- 22 - آفتاب محمدی، بجواب شمع محمدی (حصہ دوم) زیر طبع

ملنے کا پتہ

پیر جی کتب خانہ محلہ گوبندہ گڑھ گلی نمبر ۸ مکان نمبر C/36 کالج روڈ گوہر انوال

فون نمبر: 055-4445401 موبائل: 0333-8182910